

جوته .. هذا المواطن العالمى

ARCHIVE

<http://Archivebeta.sakhrif.com>

احتفل العالم هذا العام بملعين كبيرين من أعلام الأدب الحديث والمعاصر، أولهما هو أديب ألمانيا الأشهر «جوته» - (١٧٤٩ - ١٨٣٢)، والثاني هو الروائى الأمريكى المعروف «همنجواى» (١٨٩٩ - ١٩٦١)؛ وجاء الاحتفال بجوته إحياءً لذكرى ميلاده بعد مرور مئتين وخمسين عاماً، أما الاحتفال بهمنجواى فقد جاء فى عيد مولده المئوى..

ويجد القارئ، فى هذا العدد مقالتيْن اثنتيْن حول همنجواى، اخترناهما من بين البحوث التى شارك بها أصحابها فى احتفالية المجلس الأعلى للثقافة بمئوية همنجواى.

لم يلتفت أحد عندنا، فى مصر أو الدول العربية، إلى ذكرى جوته، على الرغم مما له من منزلة كبرى وأثر حى فى ثقافتنا العربية المعاصرة؛ وليس بوسعنا فى هذه الكلمة إلا أن نشير إلى هذه الغفلة، على ما لدينا من هيئات ومؤسسات ثقافية لا تكاد تترك مناسبة محلية وعالمية، إلا واحتفلت بها، وعقدت لها المؤتمرات وأقامت الندوات، وليس جوته بأقل ممن نحتفل بهم فى هذه المؤتمرات من الأدياء العالميين، بل هو فى الواقع أعلى قيمة وأكثر حضوراً؛ وهذا هو ما يبرزه الكتاب الذى صدر الشهر الماضى عن (إذاعة صوت ألمانيا) تحت عنوان: (جوته.. العبقرية العالمية).

يضم الكتاب . بالإضافة إلى مقدمة الدكتورة هيلد جارد شتاوسبرج . عشر مقالات لكتاب عرب
وألمان من المهتمين بجوته وبالأدب الألماني عامة، مثل عبد الغفار مكاوي ومصطفى ماهر وسعيد عقل
وعوني كروسي وفارس يواكيم وراينهولد ماير، وغيرهم.

ويرسم لنا الكتاب، بمقالاته المتكاملة، صورة حية لشخصية جوته وأدبه، باعتباره من العبقرات العالمية
البارزة في دنيا الثقافة والأدب، ومن الرواد الذين عمقوا الوعي الإنساني متجاوزين حدود المكان والزمان.

إن فكرة (عالية الأدب) والمواطنة العالمية بشكل أوسع، تعود من حيث المصطلح على الأقل إلى جوته،
الذي كان يعتز بكونه مواطناً عالمياً، وقد جاء أدبه ليصدق ما كان يردد ويعتز به، فهو في جوهره أدب
إنساني عالمي، بما فيه من مضامين وأفكار تهم الإنسان في أي مكان.

ولعل صفة (العالية) في أدب جوته وفكره، لا تنحصر في الغايات والمضامين الإنسانية وحدها، وإنما
تنسج لتشكل مصادر الثقافة عنده، فهو أكثر أدباء عصره اهتماماً بالثقافات الأخرى عامة والثقافة
الشرقية خاصة.

نذر جوته نفسه ليقيم الجسور بين ثقافة الشرق وثقافة الغرب، ولم يتجل هذا المسعى في (ديوانه
الشرقي الغربي) فحسب، ولكنه تجلّى في ترجماته لبعض نصوص الشعر الجاهلي من المعلقة، وعلى
رأسها معلقة امرئ القيس من الترجمة الإنجليزية التي وقع عليها؛ ويستطيع من يطلع على (الديوان
الشرقي الغربي) أن يلمس أثر الثقافة الشرقية الواسعة على الشاعر الألماني الكبير؛ الذي قرأ القرآن
والمختبى ألف ليلة وليلة، بالإضافة إلى ما وقعت عليه يده من عيون الأدب الفارسي الصوفي، وخاصة
أدب حافظ شیرازی.

ولم يكن غريباً لأدب هذه ثقافته، ولوهية هذا حجمها، أن نجد من أصحابها تأليف تسبيح بحمد الشرق
وتسنتلهم خواتمه، ومن هذه التأليف مسرحية لم تكتمل عن الرسول بعنوان (مأساة محمد)، وقد شرع
جوته في كتابتها بعد ترجمته لمسرحية فولتير المعروفة عن محمد، ولم يكن غريباً أن ينظر جوته إلى
محمد في هذه المسرحية على أنه من هداة البشرية، لا، وليس غريباً أيضاً أن نجده يقول في موضع آخر:
«إذا كان معنى الإسلام أن نسلم أنفسنا لله، فعلى الإسلام نعيش جميعاً... ونموت».

* استغل ذكرى جوته عنواناً على نبذ التعصب الأعمى، ودعوة مفتوحة للإخاء الإنساني والانتماء
الصالح لهموم الإنسان بغض النظر عن جنسه ودينه، وما أصدق جوته إذ يقول:

إن من خير كنه نفسه وكنه الآخرين، ليس بحاجة إلى من يخبره.

أن عرى المشرق والمغرب

وثيقة لا تنقسم.

محمد محمود أبو غدیر

باندلاع حرب ١٩٧٣ ثبت صدق نبوءات دوائر إسرائيلية حذرت بعد ١٩٦٧ من الوقوع فى مصيدة النتائج للمضلة لحرب يونيو وحذرت فى حينه من الآثار السلبية لتلك الحرب على المجتمع الإسرائيلى مستقبلاً رغم المكاسب المختلفة التى تحققت، حتى أن شمعون بيرس اضطر إلى الاعتراف بخطأ التصورات التى ذكرت فى حينه بأن نصر ١٩٦٧ هو خير ضمان لمنع اندلاع أى حرب مستقبلية مع العرب بعد أن تراجعت الحدود مع الدول العربية لمئات الكيلومترات بعيداً عن مراكز إسرائيل السكانية والاقتصادية، واعترف مؤخراً بأن نتائج حرب ١٩٦٧ حملت فى طياتها حقاً بذور الحرب المقبلة، حرب ١٩٧٣.

كما أكلت حرب ١٩٧٣ زيف الادعاءات السابقة واللاحقة والقائلة بأن القوة العسكرية الإسرائيلية هى الرد المناسب والناجح لآى تهديدات ومخاطر عسكرية تتعرض لها إسرائيل. وتبرز أهمية نتائج حرب ١٩٧٣ فى نفس العديد من الادعاءات التى تحدثت عن أهمية الاحتفاظ بالمناطق وبالمستوطنات كوسيلة لضمان الأمن الإسرائيلى وهو ما ترجم بعد ذلك إلى حركات احتجاج اجتماعية وسياسية وإلى انقسام أيديولوجى عميق لازالت إسرائيل تعاني منه. فبفضل نتائج حرب ١٩٧٣ تطورت داخل إسرائيل ثقافة احتجاج سياسى أطلق عليها بعض المفكرين تسمية «انتهاه عصر تسوية النزاعات الاجتماعية والسياسية بالطرق السياسية التقليدية». أى عن طريق المساومات بين رجال السياسة وقادة الأحزاب وبعيداً عن التدخل المباشر من جانب المواطنين. وهذا يدل فى نظر هؤلاء المفكرين على أن

انكسار الهوية الإسرائيلية بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣

العالم العربي». ويعترف بيرس بأن «حرب ١٩٧٣ كشفت عن عدة حقائق مريية تؤكد عدم جدوى الحرب سواء فيما يتصل بمستوى ميزان القوى العسكرية بين الطرفين المتصارعين أو فيما يتصل بميزان المصالح بين الدول المختلفة». ولكن بدلاً من أن تستفيد الزعامة السياسية والقيادة العسكرية في إسرائيل من نتائج حرب أكتوبر وبخاصة على مستوى عدم جدوى الاستيلاء وعلى الأراضي والاحتفاظ بها لضمان الأمن الإسرائيلي، ارتكبت حماقة عسكرية جديدة في عام ١٩٨٢ حين قامت بالغزو الشامل للبنان لتدفع بإسرائيل إلى اتون حرب متواصلة حتى الآن وهي حرب لاحتظى بأى إتفاق قومي عام. وعلى النقيض من جميع الحروب الأخرى السابقة، فلم يكن الدافع لتلك المغامرة تعرض إسرائيل لخطر عسكري خارجي مائل من جانب جيوش عربية نظامية، بل كان الغرض منها إرضاء نزاعات العظمة والفطرسه لدى أرئيل شارون الذي كان فخوراً لدخوله عاصمة عربية محاطاً بكاميرات وعدسات أجهزة الإعلام ومضحياً من أجل ذلك بأرواح عدة مئات من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في تلك المغامرة بالإضافة إلى الآلاف الذين لازالوا يعانون من الآثار الجسمانية والنفسية لتلك الحرب. ومما يسجل في هذا الشأن أيضاً أنه في عهد شارون كوزير للدفاع وفي عهد حكومة ليكود. حدث ظاهرة لم يكن لها وجود في إسرائيل من قبل ولكن لها دلالات هامة وخطيرة. فقد رفض مئات الجنود الإسرائيليين وبعض الضباط أيضاً الخدمة العسكرية في لبنان مفضلين التعرض للحبس والسجن عن المشاركة في حرب مرفوضة في نظرهم لأنها بدون

سكان إسرائيل بدأوا بعد ١٩٧٣ يطالبون لأنفسهم بمزيد من الحرية التي تسمح لهم بتحقيق المزيد من التأثير السياسي والاجتماعي على الأوضاع، أى إنه إذا كان المجتمع الإسرائيلي قبل ١٩٧٣ قد شهد حقاً خلاقات بين العلمانيين والمتدينين وصلت إلى نوع من الحرب الثقافية إلا أنها لم تصل إلى حد الثورة على الأوضاع القائمة والتي يجب مقاومتها بكل وسيلة حتى لو وصل الأمر إلى رفض الخدمة العسكرية في الجيش ويفسر دكتور باروخ كيمرلنج أسباب ذلك بقوله بأن «كثيراً من الإسرائيليين شعروا بعد أكتوبر ١٩٧٣ بأن إسرائيل تقترب من الخراب الثالث، وكانت مشاعر الدهشة والغضب عظيمة وبخاصة بين الجنود والضباط في الجيش حتى إن إسرائيل وجدت نفسها، للمرة الأولى في تاريخها، على حافة الثورة الداخلية وهو ما مهد الطريق بعد ذلك إلى صعود ليكود إلى السلطة للمرة الأولى في عام ١٩٧٧». ويرى كيمرلنج أيضاً بأن لحرب ١٩٧٣ تأثيرات عظيمة ليس فقط على المستوى السياسي الاستراتيجي بل أيضاً على المستوى الفكري والنفساني وبصورة لم يتوقعها أحد من قبل. وإنه من ثمرات نتائج تلك الحرب اتساع حدة التقاطب الأيديولوجي الذي يلازم إسرائيل حتى الآن والذي تفرعت عنه انقسامات وخلاقات فرعية أخرى. ورغم المحاولات العديدة التي بذلت لتبرير الهزيمة الإسرائيلية في عام ١٩٧٣ ومنها ادعاء شمعون بيرس بأن الجيش الإسرائيلي أخذ على غرة وقيل أن ينتهي من الاستعدادات المطلوبة للتصدى لأى هجوم عربي، إلا أنه لا ينكر حقيقة أن «نتائج حرب ١٩٧٣ أنهت فترة من الاسترخاء والثقة الذاتية المبالغ فيها والنظرة المتعالية إلى

انكسار في الهوية الإسرائيلية:

تاريخ إسرائيل مرتبط منذ قيامها بالحروب المختلفة التي خاضتها ضد العرب وبما جعل تلك الدولة تأخذ طابعاً مغايراً لجميع دول العالم التي تحافظ على الحواجز الثابتة والتي تفصل بين الجهازين السياسي والعسكري. أما في إسرائيل فقد أزيلت جميع الحواجز التي تفصل بين هذين الجهازين حتى بات من الصعب التفرقة بين كل ما هو عسكري وكل ما هو مدني. وتتعلق من هذه الوضعية المميزة لإسرائيل حقيقة أخرى وهي أن مسيرة حياة تلك الدولة تنقسم من حيث الانجازات العسكرية إلى مرحلتين مميزتين وهما مرحلة ما قبل ١٩٧٣ حيث كان النصر في ساحة القتال من نصيب الجيش الإسرائيلي الذي أكسبه ذلك الوضع المميز الذي أشرنا إليه والذي وصل إلى درجة «التدليل» لكل ما هو عسكري، ثم مرحلة ما بعد ١٩٧٣ حيث حدث انكسار قوي في الهوية الإسرائيلية بفضل الانجازات العسكرية الرائعة التي حققها الجيشان المصري والسوري. ولكن أهم نتيجة برزت على الساحة هي زيف الادعاء القائل باستحالة تحقيق نصر عسكري على الجيش الإسرائيلي. فلم تكن نتائج حرب ١٩٧٣ مجرد هزيمة روحانية أو نفسية بل كانت تعبيراً شديداً عن الغضب الناجم عن انهيار العديد من الادعاءات الكاذبة والأوصاف التي التصقت لسنوات طويلة بالمجتمع الإسرائيلي بالدولة الصهيونية منذ قيامها وحتى اندلاع حرب ١٩٧٣. ولذلك صدق الدكتور لايبوفتس حين أعلن صراحة بأنه «إذا كانت حرب ١٩٧٣ قد عمقت لدى الاسرائيليين مشاعر القمع النفسي والاحتكاب الداخلي وخيبة الأمل، على النقيض من حرية

أي هدف قومي عام بل هي حرب خاصة ببعض الزعماء. ولأزال الكثيرون في إسرائيل يتذكرون التحقيق الصحفي الذي أعده المحرر العسكري لصحيفة معاريف وشمل لقاءات مع العديد من الجنود الذين رفضوا الخدمة في لبنان وعبروا عن شعورهم بالكبرياء والارتياح لاتخاذهم هذا القرار. وانضم العديد من الآباء إلى ثورة الأبناء حين أكدوا لمراسل معاريف . بأنهم يرفضون إطلاق اسم «سلامة الجليل» على تلك الحرب. ورفض بعض الآباء التخلي والذين فقدوا أبناء لهم على التراب اللبناني الفقرة التي سُجّلت على شواهد قبور الأبناء وتقول «قُتل في حرب سلامة الجليل» بل لجأوا إلى المحكمة العليا لإصدار قرار لتغيير تلك الفقرة إلى فقرة أخرى تقول «قُتل أثناء تأديته مهمة طلب منه أن يؤديها في لبنان». ورفض الجيش الإسرائيلي اعتراضه على هذا التغيير إلا أن قرار المحكمة العليا جاء في صالح الدعوى المرفوعة من جانب بعض الآباء التخلي. واعترف شمعون بيرس بأن «الحرب الإسرائيلية في لبنان في عام ١٩٨٢ هي التي زرعت بذور الانتفاضة الفلسطينية في عام ١٩٨٧، وهي التي عمقت الوعي الإسرائيلي بشأن ضرورة التخلي عن رفض التحاور مع الفلسطينيين». وأكد بيرس أن الأحداث المتلاحقة المتوالية أثبتت عدم جدوى استخدام القوة المسلحة لقمع إرادة الآخرين. وعدم جدوى السيطرة على شعب آخر. لأن هذا وضع غير واقعي وغير مقبول وغير أخلاقي بل إن الانتفاضة أدت إلى تعميق الفجوة الفاصلة بين إسرائيل والفلسطينيين إلى جانب تأكيدها لحقيقة عجز الجيش الإسرائيلي عن مجابهة أطفال الحجارة في أزمة مخيمات اللاجئين في غزة والضفة.

ويرى أودى رام أيضاً بأنه إذا كان قد سُجل بعد عام ١٩٧٣ تصاعد في التوجهات المدنية مع الدعوة إلى ترسيخ الحقوق الفردية في ظل استمرار الوعي الصهيوني العام المسيطر على إسرائيل فإن الاتجاهين المذكورين شفا الطريق نحو تحديد جديد لشكل الهوية الإسرائيلية داخل الوعي التاريخي الإسرائيلي المعاصر. ويرى أودى رام أيضاً بأن الصهيونية الجديدة هي حركة تقوم على اتجاهات انغلاقية وتسعى إلى ترسيخ ودعم الصواجز والأسوار المحيطة بالهوية الإسرائيلية من الخارج، وهي تستمد قوتها من استمرار الصراع العربي الإسرائيلي ومن الانخراط المتزايد للاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد العالمي الجديد - اقتصاد السوق، أما ما بعد الصهيونية فهو توجه يسعى إلى تحقيق مزيد من الانفتاح من تراجع في حدة التوتر والنزاع الإقليمي ومن حدوث مزيد من المشاركة العالمية والشاملة في أحداث المنطقة. وارتبط ذلك كما سبق أن ذكرنا بتطور بلغ ذروته في عهد حكومات ليكود وهو تنامي قوة التيار الديني بتوجهاته المختلفة وتحالفه القوي مع الفكر اليميني الشوفوني داخل ليكود. كما كان لتعاظم قوة التيار الحريدي وبخاصة الجناح الشرقي منه الذي يمثله شاس وتخليه عن مواقف الانعزالية السابقة وقبوله الانضمام إلى الحكومات الإسرائيلية وتولي حقائب وزارية للمرة الأولى بعد تأسيس شاس في عام ١٩٨٣ أثر كبير في تغيير شكل الخريطة الحزبية في إسرائيل لصالح التيار الديني على حساب التيار العلماني. وفي هذا تقول بعض المصادر الإسرائيلية بأن أول رئيس لوزراء إسرائيل وهو دافيد بن جوريون لم يكن يتصور عندما منح الجماعات الحريدية التي كانت هامشية في السنوات الأولى للدولة،

١٩٤٨ و ١٩٦٧، فإن سبب ذلك يعود إلى حقيقة أن حرب ١٩٤٨ مثلاً اندلعت من أجل إقامة إطار قومي وسلطة سيادية يهودية، أما الحروب التي اندلعت بعد ذلك فقد حركت في منفذها المصالح السلطوية فقط. والثابت وكما ذكر دكتور اليعزبدون - ياحي أن حربى ١٩٦٧ و ١٩٧٣ من تغيرات جذرية شاملة فقال «بأنه في مواجهة الهوية القومية الصهيونية التي كانت مسيطرة تماماً حتى عام ١٩٧٣، برز بعد حرب ١٩٧٣ اتجاهان رئيسيان دفعا إلى حدوث تغير جوهري في الهوية الإسرائيلية وفي الوعي التاريخي الإسرائيلي:

الاتجاه الأول وبدأ في الظهور في السبعينيات في أعقاب اندلاع ١٩٧٣ وهو ما يطلق عليه اسم مرحلة «الصهيونية الجديدة». وهو اتجاه يركز على ما يسمى «بأرض إسرائيل» في مواجهة ما يسمى «بإدولة إسرائيل» ويركز على التوجهات اليهودية بدلاً من التوجهات الإسرائيلية، كما يضع الانتماء العرقي في مرتبة أعلى من الانتماء المدني. وتجسد حركة جوش إيمونيم هذا الاتجاه.

الاتجاه الثاني وأخذ في الظهور منذ الثمانينات وهو ما أصبح يعرف باسم «مرحلة ما بعد الصهيونية». ويركز هذا الاتجاه على حقوق المواطن في مواجهة الدعوة إلى جعل اليهود على درجة من الخصوصية التي تميزهم عن غيرهم. وكذلك التركيز على المستقبل من أجل التصدي للماضي ومواجهته. وقد جسدت هذا الاتجاه حركة هناك حدود (يس جقول) ذات التوجهات العنصرية والسياسية التي تختلف عن تلك الخاصة بحركة جوش إيمونيم.

إسرائيل بين دوائر دينية عاشت على الدوام وهي تعلم بإقامة دولة إسرائيل الكبرى كآثر خاص بها من خلال الادعاء بأن الآباء قد سبق لهم أن فعلوا نفس الشيء في عهد يوشع بن نون الذي قاد مسيرة دخول بني إسرائيل إلى كنعان وبين دوائر عقلانية تعرف كيف تفرق بين الأسطورة وبين الواقع ومتطلباته. ولا ينكر أن جذور هذا التقاطب للعاصر تعود إلى حرب ١٩٦٧ التي أدت إلى توسيع مساحة الأرض التي تسيطر عليها الدولة من ٢٠ ألف كيلومتر تقريباً بعد حرب ١٩٤٨ إلى حوالي ٢٠٠ ألف كيلو متر مربع بعد حرب ١٩٦٧. ويشير إلى تفسير الدوائر الدينية للانتصار الذي تحقق في ١٩٦٧ على أساس أنه شرة لتدخل العناية الإلهية في الأحداث التاريخية المعاصرة وإصالح الشعب اليهودي. ويخلص من ذلك إلى القول بأنه إذا كانت الدولة قد أقيمت في ١٩٤٧ على جزء من «أرض صهيون» وحيث كانت القدس اليهودية جزءاً صغيراً يجاور القدس القديمة التاريخية والتي تعتبر أرض صهيون الأصلية والحقيقية إنه إذا كانت إسرائيل قبل ١٩٦٧ مجرد دولة علمانية شهدت محاولة لإقامة ما يسمى «بالديانة المدنية» عن طريق عبادة الدولة والتركيز على البعد الإسرائيلي العلماني لها والذي يُفرض على الجميع عن طريق الجيش الإسرائيلي أو «فرن الصهر» فإن الدولة اليهودية بعد ١٩٦٧ فرضت سيطرتها على حائط المبكى وعلى أماكن مقدسة أخرى في الخليل نابلس وغيرها. وقد أصاب ذلك المجتمع الإسرائيلي بعرض العمى السياسي الناجم عن تصاعد التطرف الديني والأيديولوجي والذي جعل الحكومة الإسرائيلية في عام ١٩٧١ ترفض مبادرة الرئيس السادات الداعية إلى تسوية سياسية عابلة حين ردد

العديد من الامتيازات السخية ومنها إعفاء مريديهم من الخدمة العسكرية وسمح لها بإنشاء الأجهزة التعليمية الخاصة بهم وبعيداً عن إشراف الدولة، لم يتصور أن يصل تعاطف وقوة وسلطة تلك الجماعات غير الصهيونية إلى ذروته بعد عقود معدودة وإلى حد السيطرة على توجهات حكومات ليكود. رغم التباين الواضح بين فكر ليكود وفكر الحريديم سواء فيما يتصل بوضع الشريعة اليهودية والمبادئ الخاصة بالديمقراطية وحرية الفرد في صياغة أمور حياته اليومية، وبين الواجبات للقاء على المواطن في ظل الوضع الراهن المتفق عليه بين المتدينين والعلمانيين. فمن المعروف أن الفكر الديني عامة والحريدي خاصة يستمد صلاحياته من الشريعة فقط ولا يؤمن بالمساواة في الحقوق بين الأفراد في ظل قوانين مدنية وضعية بل يسعى إلى الانعزال الفكري والثقافي عن البيئة المحيطة والفاسدة في نظره. وفيما بات يعرف بعد ذلك بالدستور الحريدي الذي يدعو إلى ضمّان مكانة خاصة للمتدينين في إسرائيل في إطار ما يسمى بدولة الشريعة. وفي نفس الوقت يطلقون على غيرهم صفة «الكفار» وينكرون حقهم في العيش في حرية تامة وفي تدبير شئون حياتهم اليومية. أي أن الحريديم أوصلا إسرائيل منذ الثمانينات فصاعداً إلى وضع يناقض ما سعت الحركة الصهيونية إلى تحقيقه وهو أن «يكون اليهود في الدولة التي ستقام على أرض فلسطين في موضع مساو لغيرهم من أبناء الشعوب الأخرى» و«أدى هذا إلى ظهور شعبين يهودين في إسرائيل يختلف كل منهما عن الآخر.

ويرى باروخ كمييرلنج بأن حرب ١٩٧٣ أدت إلى اتساع حدة التقاطب الاجتماعي والديني والسياسي في

خلفية من التساؤلات التالية: - هل نحن الإسرائيليون دائماً على حق؟ وهل العرب في ضلال دائم؟ وكيف يتحدث التاريخ الصهيوني فقط عن أمة فاضلة ولها كل الحقائق التاريخية وتسعى دائماً إلى السلام، أي الأمة الإسرائيلية؟ ومن هنا بدأت تظهر كتابات تدعو إلى إعادة صياغة وبلورة المناهج التعليمية المطبقة في المدارس والمعاهد الإسرائيلية والتي لا ترى الحق والعدل إلا في الموقف الإسرائيلي والصهيوني والتي تُغذي الجيل الصغير في إسرائيل بمفاهيم خاطئة عن البطولة اليهودية المتوارثة من جيل لجيل.

ويقدم ميلمان أمثلة عديدة للمناهج التعليمية الخاطئة في إسرائيل والتي تتطلب التغيير السريع والشامل فيقول: «يتلقى الإسرائيليون جرعات زائدة عن البطولة اليهودية من خلال أجهزة ومناهج تعليمية وبرامج ثقافية تقتدر إلى الإلهام والغفلة السلميين وإلى النظرة الصائبة والتي أفرزت في نهاية الأمر ثقافة الصراع المتوارث، وهو وضع تنفرد به إسرائيل عن دونها من الدول الأخرى. ويشير ميلمان إلى ما يحدث في المدن الإسرائيلية الكبرى في ذكرى الاحتفال بأيام الأسلحة المختلفة للجيش الإسرائيلي حيث تُنظم المعارض الحربية وتعرض الأسلحة المختلفة على أفراد الشعب وعلى الشباب والأطفال. ويقول: «بينما نرى أطفال العالم وهم مشغولون باللعب والرح في الحداث العامة وفي أماكن اللهو والاستجمام فإن أطفال إسرائيل يقضون جزءاً كبيراً من وقتهم في زيارة المعارض الحربية ويشترون في رحلات منتظمة إلى معسكرات الجيش ووحداته المختلفة. ويعتمد هذا التوجه على موروثات خاطئة ترى

وزير الدفاع في ذلك الوقت موشيه ديان صيحته المدوية والتي تقول «شرم الشيخ بدون سلام أفضل من سلام بدون شرم الشيخ» وبخلت إسرائيل في ذلك الوقت في دوامة من التطرف الديني والسياسي لم تقف منها إلا في السادس من أكتوبر ١٩٧٣ لتجد نفسها على شفا دمار الهيكل الثالث، مما فجر الغضب العظيم بين الجميع، مدنيين وعسكريين، وأدى إلى انطلاق مظاهرات صاخبة في الشوارع الإسرائيلية وإلى تشكيل لجان للتحقيق فيما يسمى «بالتقصير».

هكذا أحدثت حرب ١٩٧٣ تأثيرات سياسية واجتماعية بعيدة المدى داخل إسرائيل بل وأدت إلى تعميق الفجوات الأيديولوجية والدينية التي تلازم المجتمع الإسرائيلي حتى يومنا هذا وجعلته يواجه أوضاعاً تهدد بزعزعة الأسس التي استقر عليها لسنوات طويلة وجعلت غالبية الجمهور الإسرائيلي يعيد قراءة الصراع العربي الإسرائيلي بصورة مغايرة وأدى ذلك إلى ظهور ما أصبح يعرف باسم «المؤرخين الجدد» والذين ترمدوا على المؤرخين القدامى الذين جندوا أقلامهم لخدمة المخططات والأهداف الصهيونية وبصورة شوهت الحقائق التاريخية وعرضتها بصورة مبتورة وتعارض أيضاً مع الحقائق الجديدة التي كشفت بعد الإفراج عن العديد من الوثائق الخاصة بتسلسل الصراع العربي الإسرائيلي. وعن ذلك يقول يوسي ميلمان بآنه الجمهور الإسرائيلي بدأ يعيد دراسة الخطاب الصهيوني الرسمي فيما يتحصل بالصراع العربي الإسرائيلي منذ بداية الهجرات اليهودية إلى فلسطين في أوائل القرن العشرين، بل وبدأت نظرة ناقدة لإسلوب التاريخ الصهيوني للخاطي والمجتد وعلى

الأخرين. وقد فجر ذلك ردود فعل سلبية لدى دوائر إسرائيلية مختلفة عبر عنها أحد المفكرين والأدباء المعاصرين في مجال رده على عجز المجتمع الإسرائيلي عن المضي في مسيرة السلام بقوله «لقد توقفت القافلة عن السير وأخذت تفقد طريقها». والملاحظ أن حكومات ليكود، التي كانت أول حكومة إسرائيلية توقع على معاهدة سلام مع دول عربية، كانت الداعية إلى تبني مجموعة من الأساطير القديمة عن استخدام القوة ووسائل العنف لكي تعمق في نفوس الإسرائيليين الادعاء القديم القائل: «بأن كل العالم ضدنا وأنه ليست هناك أية إمكانية لأي حل وسط في السعي لضمان أمن إسرائيل». بل إن حكومات ليكود بالذات هي التي أدرجت زيارة بعض الأماكن التي تحتوي على رموز تاريخية قديمة ترتبط بالحرب والعنف مثل مؤسسة ياد فاشم (النصب التذكاري لضحايا النازية) وقلة مسادا وأماكن مشابهة أخرى ضمن برامج زيارة الشخصيات الكبرى الأجنبية لإسرائيل، حتى إن بعض الشخصيات الأجنبية فضلت إلغاء زيارتها لإسرائيل أو قطع زيارتها لها أمام إصرار المسؤولين هناك على تلك الزيارات من بين هؤلاء المسؤولين الكبار السيد عمرو موسى الذي رفض زيارة تلك الأماكن خلال زيارة قام بها لإسرائيل مما فجر رد فعل اتسم بالعصبية من جانب السلطات الإسرائيلية. وكان المحرك مثل هذا التصرف الليكودي في نظر بعض المفكرين الإسرائيليين خدمة الإيديولوجيا السياسية المتطرفة لليكود والتي جعلت من استخدام الأساطير القديمة ومنها أسطورة مسادة هوية قومية يمارسها المجتمع الإسرائيلي بجميع قطاعاته ضمن الدعوة إلى تبني «عبادة القوة». وفي هذا الشأن أيضاً نشر يورام

إن «سلسلة الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية هي دليل على أن الأمن الإسرائيلي لا يمكن ضمانه بالوسائل السياسية بل يتحقق بالوسائل العسكرية فقط وذلك في ظل المقولة التي تدعى بأن الحروب التي خاضتها إسرائيل قبل ١٩٧٣ دعمت الأمن الإسرائيلي. وقد تبنت حكومة ليكود الأخيرة هذا التصور من خلال تركيز رئيس وزرائها نتنياهو على عنصر الأمن فقط متخلياً عن اللمبا السابق المتفق عليه القائل «الأرض مقابل السلام».

لا يمكن في هذا الشأن تجاهل العوامل النفسية المتوارثة في هذا المجال والتي أثرت كثيراً على الفكر الصهيوني والإسرائيلي ونقصد بذلك ما أسماه دكتور موشيه سوكرمان «بعادة الخوف من الآخرين» والكامنة في الذاكرة اليهودية حين قال إن «عبادة الخوف» هذه هي الدافع المحرك للنظرية الإسرائيلية الخاصة بالأمن الإسرائيلي والتي تعود في جذورها إلى الادعاء القائل بأن هناك من يريد القضاء علينا ولذلك لا يجب أن نفضل السلام عن الأمن، إذ لا يمكن أن نثق بأي طرف أجنبي، وبذلك تحولت دوافع احتلال الأرض إلى جزء عضوي من الكيان الإسرائيلي وأصبح العنف أحد وسائل تحقيق ذلك.

«بين تعثر مسيرة السلام وتبني عبادة القوة»

من الملاحظ على ضوء الممارسات شبه اليومية للحكومات الإسرائيلية المختلفة أن التوقيع على اتفاقيات سلام مع بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر لم يصاحبه التغيير المتوقع والمطلوب داخل إسرائيل نحو تبني ثقافة السلام والتخلي عن مفاهيم الصراع واستخدام القوة لغرض الإرادة الإسرائيلية على

يرى مسألاً في هارترس تحت عنوان «من الأفضل أن نموت من أجل بلدنا» تناول فيه انتشار ظاهرة توظيف بعض الأساطير القديمة على أيدي حكومات مختلفة لخدمة أهدافها الخاصة فقال: «من الأشياء ذات المغزى والتي برزت في الآونة الأخيرة» (نشر هذا المقال بعد عام تقريباً من وصول بنيامين نتنياهو إلى رئاسة وزراء إسرائيل) أسطورة إعادة بناء الهيكل الثالث في المكان المقام عليه المسجد الأقصى وقبة الصخرة، مع توفير كل الوسائل المطلوبة لتحقيق ذلك ولذلك لا يجب تجاهل مغزى الدعوى التي انتشرت مؤخراً للبحث عن البقرة الحمراء التي سيؤدي ظهورها إلى تطهيرنا من كل دنس لحق بنا تمهيداً لصعودنا إلى جبل الرب (حيث يوجد المسجد الأقصى). ويشير يورام برى إلى تفشى بعض الظواهر الأسطورية الوثنية في إسرائيل وبخاصة في التسعينيات والتي تشير إلى رغبة واسعة تنتشر بين الإسرائيليين للعودة إلى عهود الوثنية القديمة. ومن تلك الظواهر تقاطر رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في الجهاز الحكومي وفي الجهاز العسكري أيضاً على الزعامات الدينية البارزة والحرص على تقبيل أيديهم أمام عدسات وكاميرات أجهزة الإعلام المختلفة. وكذلك تزايد عدد القادة العلمانيين الذين يحرصون على تقبيل الأحجار المقدسة والأدوات المستخدمة في المعابد، إلى جانب تفشى أنواع من الممارسات والطقوس الغريبة الأخرى التي هي أقرب إلى الوثنية ومنها استخدام الأحجية خلال الحملات الانتخابية. ويتسائل يورام برى: ما الذي يدفع مثل هؤلاء الناس إلى الاعتقاد بمثل هذه الخزعبلات والأساطير؟ ولماذا تفشى التفكير الأسطوري في عصرنا الحالي؟ وما الذي يدفع العديد من

ويعتقد برى أن الغرض من الترويج لمثل هذه الأساطير هو التوصل إلى حلول نفسية لمعاناة قطاعات واسعة داخل إسرائيل، ولكن الواقع أن الهدوء النفسي لم يتحقق بل إن الكثيرين في إسرائيل عاجزون عن تحمل العبء الثقيل الناجم عن الترويج لمثل هذه الأساطير والمتمثل في التضحية بأرواح الأبناء على مذبح عصري أقيم في إسرائيل للتذكير «بتجربة الذبيح» التي خاضها إبراهيم عليه السلام وأجتاحها بنجاح. ومن هنا يخلص برى إلى نتيجة مفادها أن الهدف من استخدام الأساطير القديمة وتغليبها برموز عصرية ما حدث وما سوف يحدث للإسرائيليين مستقبلاً ومساعدتهم نفسياً على اجتياز الواقع الصعب الحالي والتصدي للمشاكل اليومية شديدة الوطأة بقدر من الثقة في النفس يحول دون تكرار ما حدث في أكتوبر ١٩٧٣.

ويحاول البعض ربط تفشى ظاهرة استخدام الأساطير والرموز المختلفة بالصراع العربي الإسرائيلي وتدايعات بالادعاء بأن «الذي أدى إلى إعادة استخدام العديد من الأساطير ومنها الأسطورة الأمنية والتي من أبرز رموزها قضية «مسادا» هو استمرار الصراع العربي الإسرائيلي دون حل، بما يعنى استمرار التمسك بالقوة العسكرية. وقد تُرجم ذلك إلى ترديد مقولة: «من

يرى مسألاً في هارترس تحت عنوان «من الأفضل أن نموت من أجل بلدنا» تناول فيه انتشار ظاهرة توظيف بعض الأساطير القديمة على أيدي حكومات مختلفة لخدمة أهدافها الخاصة فقال: «من الأشياء ذات المغزى والتي برزت في الآونة الأخيرة» (نشر هذا المقال بعد عام تقريباً من وصول بنيامين نتنياهو إلى رئاسة وزراء إسرائيل) أسطورة إعادة بناء الهيكل الثالث في المكان المقام عليه المسجد الأقصى وقبة الصخرة، مع توفير كل الوسائل المطلوبة لتحقيق ذلك ولذلك لا يجب تجاهل مغزى الدعوى التي انتشرت مؤخراً للبحث عن البقرة الحمراء التي سيؤدي ظهورها إلى تطهيرنا من كل دنس لحق بنا تمهيداً لصعودنا إلى جبل الرب (حيث يوجد المسجد الأقصى). ويشير يورام برى إلى تفشى بعض الظواهر الأسطورية الوثنية في إسرائيل وبخاصة في التسعينيات والتي تشير إلى رغبة واسعة تنتشر بين الإسرائيليين للعودة إلى عهود الوثنية القديمة. ومن تلك الظواهر تقاطر رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في الجهاز الحكومي وفي الجهاز العسكري أيضاً على الزعامات الدينية البارزة والحرص على تقبيل أيديهم أمام عدسات وكاميرات أجهزة الإعلام المختلفة. وكذلك تزايد عدد القادة العلمانيين الذين يحرصون على تقبيل الأحجار المقدسة والأدوات المستخدمة في المعابد، إلى جانب تفشى أنواع من الممارسات والطقوس الغريبة الأخرى التي هي أقرب إلى الوثنية ومنها استخدام الأحجية خلال الحملات الانتخابية. ويتسائل يورام برى: ما الذي يدفع مثل هؤلاء الناس إلى الاعتقاد بمثل هذه الخزعبلات والأساطير؟ ولماذا تفشى التفكير الأسطوري في عصرنا الحالي؟ وما الذي يدفع العديد من

موشيه ليسك «بأن استخدام الأساطير ليس بالأمر الجديد في الفكر اليهودي الحديث، فقد استخدمت صعوداً أو هبوطاً منذ بدا المستوطنون اليهود الأوائل محاولاتهم الأولى في أوائل القرن العشرين بلورة هوية يهودية ذاتية، سياسية، اجتماعية وثقافية. ولكن استخدام الأساطير تصاعد بصورة خاصة بعد أن حقق المستوطنون اليهود أهم إنجازاتهم في صورة إقامة كيان يهودي في فلسطين، وتحول ذلك إلى جزء عضوي من مسيرة إرساء قواعد المجتمع اليهودي الجديد بعد قيام الدولة، حيث امتدت جهود بلورة تلك الأساطير لتشمل مجالات عديدة ومتنوعة بما في ذلك محاولة عرض صورة جديدة للإنسان اليهودي الإسرائيلي وتحديد الطابع الخاص بالثقافة الإسرائيلية ووضع أسس للنظم الخاصة بالمجتمع وبالعائلة الاجتماعية. وقد صب كل هذا الجهد في رافد واحد وهو إرساء «عابدة الأمن» التي تصعد وتهبط وفقاً للأحداث الأمنية والالتزامات المختلفة والتي بلغت الذروة في حرب ١٩٧٣. ونظراً للطبيعة الخاصة للمجتمع الإسرائيلي فقد كان طبيعياً أن ترتبط أسطورة الأمن في الواقع الإسرائيلي المعاصر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالبنية الأساسية التعليمية والثقافية وبالقضايا الحياتية اليومية، إلى جانب ارتباطها الوثيق، كما ذكرنا، بالوضع الأمني العام في الدولة. وادى ذلك إلى بروز سؤال يلح على الجميع ويوقو لا يجد إجابة شافية نهائية له وهو: هل تحولت إسرائيل إلى مجتمع عسكري تشكل جزءاً من نظرية أمن شاملة تقوم في أساسها على الرغبة في التوسع الإقليمي وبصورة تتجاوز احتياجات الدفاع عن النفس ولما كان الجيش هو الوسيلة الرئيسية لتحقيق هذا التوسع وهو الذي يتحمل أيضاً عبء الدفاع عن الدولة،

الأفضل لنا أن نموت فداءً لبلدنا، أو القول بأن «تجربة مسادا لن تتكرر مرة أخرى، وكذلك مقولة «القلة التي تجابه الكثرة». كما أن تعثر مسيرة السلام رسم عباددة القوة داخل الهوية الذاتية الإسرائيلية وذلك على حساب المشاعر الإنسانية العامة. ومع تنامي «عبادة القوة» سيطرت النظرية القائلة بأن الصراع في المنطقة لن يُحسم إلا عن طريق القوة العسكرية التي يمثلها الجيش، ومن هنا استخدمت الأسطورة الأمنية كوسيلة لمصادرة الأراضي الفلسطينية وسلب حرية الفلسطينيين مع تجنيد الموارد البشرية والمادية لتحقيق هذه الأهداف.

إن نحن هنا أمام شكل من أشكال استخدام القوة المنطقة والتي لا تخضع لأية رقابة من جانب مؤسسات الدولة، وهو شكل يتعارض مع جميع الادعاءات عن إسرائيل كواحدة للديمقراطية في المنطقة فالديمقراطية لا تتلاقى أبداً مع عقلية مستخدم الأساطير القديمة وإعادة صياغاتها في شكل «رموز قوة» وشعارات تروج المشاعر والعواطف وتُغيب الرؤية العقلانية والمنطقية وتمنع اتخاذ قرارات شجاعة تتمشي مع التغييرات الإقليمية والعالمية مع الرياح الجديدة التي تهب على العالم وتعمل على تعميق مفاهيم الحرية والعدالة في كل مكان.

ومعاً لا شك فيه أن هناك علاقة عكسية طردية بين استخدام وتوظيف الأساطير السياسية والأمنية وبين الوضع السياسي والعسكري الحالي في إسرائيل. فمن الملاحظ أن توظيف تلك الأساطير زاد في فترة اتسمت بالهدوء والأمن النسبي وتراجع مخاطر اندلاع حرب شاملة في المنطقة. وعن ذلك يقول الخبير الاستراتيجي

المواجهات مع الأطراف العربية المختلفة، وللمرة الأولى أيضاً يُقدم قادة عسكريين للمحاكمة أمام لجان تحقيق برلمانية وتصدر في حقهم أحكاماً صارمة لفشلهم في حرب ١٩٧٣. ونجم عن التقصير العسكري الإسرائيلي في ١٩٧٣ تزايد ملحوظ في مشاركة الجهاز السياسي في كل ما يحدث داخل الجيش وهو وضع اعتبره بعض الخبراء الإسرائيليين بمثابة فرض الطابع المدني على الجيش ولكن بدرجة لا تصل إلى حد عسكرة المجتمع الإسرائيلي، كما أخذت دائرة الانتقادات الموجهة إلى قيادات الجيش تتسع مع تعثر مسيرة السلام وتعاضم التقاطب الإيديولوجي والديني والسياسي داخل إسرائيل حتى أصبح من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن يقوم بدور المحرك الأعلى للأمور بل أصبح من الصعب عليه الاستمرار في توظيف الأسطورة الأمنية إلى ما لانهاية ويأت السعى إلى تحقيق السلام ضرورة ملحة. وهكذا دخلت إسرائيل بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ مرحلة جديدة في مسيرتها برزت خلالها تغيرات واسعة شملت جميع أوجه الحياة ولتجعل إسرائيل بعد ١٩٧٣ دولة تختلف تماماً عن إسرائيل قبل ١٩٧٣.

فقد احتلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وضعاً مميزاً لا مثيل له في أي مجتمع آخر أو كما ذكر ليسك أيضاً ولقد تحولت المؤسسة العسكرية منذ قيام الدولة إلى مصدر الإلهام والصلاحيات الرسمية وغير الرسمية للمجتمع الإسرائيلي كله، بل وتحول الجيش إلى مجموعة من القوى التي توجه خطى المجتمع، أو على الأقل تحدد المسيرة التي عليه أن يخطوها خلال تعامله مع القضايا الأساسية المطروحة. وبعبارة أخرى تحول الجيش إلى مصدر الصلاحيات الأعلى في غالبية مجالات الحياة الأساسية، السياسية، والاقتصادية والثقافية وغيرها ولم تعد تفصل بينه وبين المؤسسات المدنية حواجز واضحة وإن كان الجهاز العسكري قد تبني لنفسه ثقافة داخلية خاصة به ووضع أنماط عمل صارمة عن طريق ما أسماه «بجراحس البوابات» الذين يمنعون دخول العناصر غير المرغوب فيها سياسياً واجتماعياً وثقافياً إلى هيكل المؤسسة العسكرية.

ولكن نتائج حرب ١٩٧٣ أثرت إلى حد كبير على طبيعة العلاقة القائمة بين الجهازين العسكري والسياسي، فللمرة الأولى يخيب الجيش الإسرائيلي آمال الجماهير التي تعودت على تحقيق نتائج طيبة في

تشارلز أوزبورن

ترجمة وإعداد: نيران إسماعيل ناهي *

أوبرا عايدة

الوقت: عهد الفراعنة

المكان: منف وطيبة

سيناريو الأوبرا: مستمد من اختصار للكاتب أوغسط مارييت «بيه»
لنص الكاتب كاميللي دو لوكل.

ترجمها إلى اللغة الإيطالية: انطونيو جيسلانزوني.

ARCHIVE
http://archive.sakhril.com

الأصوات

باص (الجهير الثاني)

ميتر وسوير انو (سوير انو المتوسط)

سوير انو

تينور (الصادح)

باريتون (الجهير الأول)

باص

تينور

ملك مصر

أمثريس، ابنته

عايدة، أمة أمثريس

رادامس، رئيس الحرس

أموناسرو، ملك إثيوبيا، والد عايدة

رامفيس، الكاهن الأكبر

رسول

عرضت الأوبرا لأول مرة في دار الأوبرا في القاهرة في الرابع والعشرين من ديسمبر عام ١٨٧١، مثل فيها أدوار البطولة: انطونيتا بوزوني (عايدة) اليونورا جروسى (أمثريس)، بييترو ومونجيني (رادامس)، فرانسيسكو شتلر (أموناسرو)، باولو مديني (رامفيس)، توماسو كوستا (الملك).

عائدة

عاد **فِيردى**، بعد العرض الأول لأوبرا **دون كارلوس** فى باريس عام ١٨٦٧، إلى مزاولة هواية الزراعة لبعض الوقت. وكان **فِيردى**، البالغ من العمر حينها الخامسة والأربعين، إلى جانب صديقه الأثير وممول أعماله **انطونيو باريزى**، الذى ناهز السابعة والتسعين من العمر، عندما وافقه المنية فى صيف ذلك العام، تلم **فِيردى** عميق الألم لموت الرجل الذى كان يمثل له كل معانى الأبوة التى افتقدها فى والده، وانتابته حالة كآبة أشد عندما جاءه خبر إصابة شريكه بيافيه بجلطة أدت إلى الشلل، فطرحته عاجزا عن النطق والحركة لثمانى سنوات، قدم **فِيردى** فى غضونها دعما ماديا سخيا لزوجته شريكه وابنته. وفى شتاء عام ١٨٦٧ - ١٨٦٨ انتقل **فِيردى** و**جوزيفينا** إلى شقتهم الشتوية فى جنوا. وبحلول الربيع سافر **فِيردى** إلى ميلان لأول مرة، بعد مضى عشرين عاما على زيارته الأولى^(١)، وفى صيف ذلك العام، افتتح دار أوبرا جديدة فى **بوسيتو**، واشتبك **فِيردى** بعدة مشاحنات مع مجلس إدارة **بوسيتو** حول شؤون المسرح بعد أن اعترض على فكرة تسميته بـ (مسرح **فِيردى**)^(٢)، وعلى افتراض أعضاء المجلس بأن **فِيردى** سيساهم بجزء كبير من تكاليف البناء.

وبعد مضى شهرين، توفى **روسييني** فى باريس، وأجرى **فِيردى** محاولة جمع نخبة من المؤلفين الموسيقيين الإيطاليين للاشتراك فى تأليف موسيقى قداس الموتى لتعزف فى الذكرى السنوية الأولى لوفاة **روسييني**. واقترح **فِيردى** أن يقوم كل مؤلف بوضع موسيقى حركة واحدة، وأن يعزف القداس فى حفلة واحدة، ليتم بعدها وضع التدوين الموسيقى فى معهد

ليسيسيو فى بولونا الذى قضى فيه **روسييني** سنين الدراسة، والا يتقاضى المؤلفون ولا العازفون أجورا مقابل عملهم هذا، وهكذا تم تشكيل لجنة تنظيمية فى مدينة ميلان، اختارت المؤلفين من خلال قرعة أجرتها اللجنة على قائمة أسماء الكثير منهم وكان من بين المختارين: **انطونيو بازينى** و**رايموندو بوشيرون**، و**انطونيو بوزاللو**، و**انطونيو جاككوننى**، و**كارلو سوشيا**، و**جاياتانو جاسبارى**، و**تيدوديلو مابليني**، و**اليساندرو نينى**، و**كارلو بيدروتى**، و**أنريكو بيتيرلا**، و**بييترو بلاتانيا**، و**فيدريكو ريجى**، ومن حسن الحظ كان **فِيردى** من ضمنهم وسلم معظم هؤلاء المؤلفين، إن لم يكن جميعهم، حركاتهم كاملة فى وقت قصير، وبالطبع انتهى **فِيردى** من تأليف ما أوكل به، غير أن اللجنة واجهت مصاعب جمة فى إعداد الكورس، فتقدمت باقتراح تأجيل العرض. فرفض **فِيردى** النظر فيه، ولكن انتهى الأمر بإعادة التدوينات الموسيقية إلى مؤلفيها، وهكذا عاد **فِيردى** مواصلة نشاطاته الموسيقية الأخرى، حيث أشرف على إحياء أوبرا حكم القدر على مسرح لاسكالو، وكان على اتصال مع **كاميللى دو لوكل**، الذى كتب سيناريو الأوبرا **لدون كارلوس**، وكان يقترح على **فِيردى** باستمرار أفكارا لأوبرا جديدة.

وكان **فِيردى** مترددا فى الكتابة لأوبرا باريس، ومتعبا من شرح وجهة نظره **لدو لوكل**، ويبت له برسالة تدمر فيها من ذوق الباريسيين، ومن الأوضاع هناك، وعلق بأن حتى عبقرية **روسييني** هزمتها (الأجواء القاتلة) فى دار الأوبرا، وقال: (الخلاصة من كل ما تقدم هو أنتى لن أولف لباريس. ولا أدري إن كانت الموهبة تنقصنى أم لا، لكن أفكارى عن الفن تختلف بالتأكيد كل

حفل افتتاح الأوبرا كان في الأول من نوفمبر عام ١٨٦٩،
أي قبل أسبوعين من افتتاح القنارة.

وافق فيردى على تأليف الأوبرا التي صار عنوانها
عايدة، وكان أمامه مدة ستة أشهر فقط، لأن العقد نص
على أن العرض الأول يكون في دار أوبرا القاهرة في
شهر يناير عام ١٨٧١، وأعد دو لوكل مسودة سيناريو
الأوبرا باللغة الفرنسية، غير أن فيردى أصر على أن
تكون باللغة الإيطالية، فاتفق مع أنطونيو
جيسلانزوني (٢) على ترجمة النص، وكان فيردى
يكن له الإعجاب، فهو الكاتب الذي يستطيع فيردى
التمتع عليه، وأظهرت مراسلاته مع جيسلانزوني الدور
الكبير الذي لعبه فيردى في كتابة سيناريو الأوبرا،
فالسيناريو النهائي هو نتاج فكر فيردى أكثر مما هو
نتاج دو لوكل أو جيسلانزوني، وتوضح رسائل
فيردى هذا الأمر، وتعطى صورة مشوقة عن الأسلوب
الذي نهجه في كتابة الأوبرا:

ليس هذا الوقت المناسب للكتابة لمارييت، لكن خطرت
لى فكرة فيما يتعلق برسم مشهد الكاهن، وإذا بدت
الفكرة غير ملائمة لك، نجرى محاولة أخرى، بإمكاننا أن
نجعل هذا المشهد مشهداً مؤثراً موسيقياً، فليتكمن من
ابتهالات ترفعها الراهبات ويردها الكهنة، تليها رقصة
دينية على أنغام موسيقى بطيئة حزينة، ومن ثم لحن
إلقائي قوى ووقور أشبه بمزمور ديني، وأخيراً يؤدي
لرئيس الكهنة صلوات في مقطعين شعريين، يرددهما من
بعده الجميع، ويجب أن يتسم المشهد بالصفاء والهدوء،
مشد يختلف كل الاختلاف عن الجوقات الغنائية الأخرى
في نهاية المشهد الأول، وفي خاتمة الفصل الثاني ذات
الطابع المارسيلى.

الاختلاف عن أفكار بلدك، أنا أو من بالإلهام، وأنتم
تؤمنون بالبناء.

ومع ذلك استمر دو لوكل بمحاولة إقناع فيردى،
وتطرقا في مراسلتهما إلى مواضيع أوبرالية عدة
مستمدة من أعمال أدبية، من بينها: حفيف ملابس
النساء للكاتبين ميلهاك وهالوفى ولحاحل لموليير،
ومسرحية للكاتب الإسباني المعاصر لوبيه دو أيلال.
وأرسل دو لوكل لفيردى نسخة من المسرحية
الاسبانية، مع خلاصة مكونة من أربع صفحات لفكرة
أوبرا تدور أحداثها في مصر القديمة، فصرف فيردى
فكرة المسرحية الإسبانية، وأعرب عن اهتمامه بالفكرة
المصرية، إذ امتدح مضمونها وتسامل عن كاتبها.

وكان جواب دو لوكل بأنه هو الكاتب، وقد استمد
أحداثها من قصة لعالم الآثار المصرية الفرنسي
أوجست مارييت، الذي منحه خديوى مصر لقب بيه،
وقد طبع منها الكاتب نسخاً محدودة، واقترح على
الخديوى تحويلها إلى أوبرا مميزة احتفالاً بافتتاح قناة
السويس، وأوكل الكاتب مارييت دو لوكل مهمة الاتفاق
مع موسيقار معروف عالمياً للقيام بالمهمة، وكان فيردى
خيارهما الأول، واقترح الخديوى أن يقوم غونود ومن
ثم فاغرر بالمهمة إذا رفض فيردى العرض هذا، وفي
الوقت الذي وصل فيه ملخص العمل بين يدى فيردى،
في ربيع عام ١٨٧٠، كانت قد مضت بضعة شهور على
افتتاح قناة السويس، لذلك فإن ما يردد من أن أول
عرض لأوبرا عايدة كان بمناسبة افتتاح القناة غير
صحيح، فلم تكن أوبرا عايدة حينها كما جاء في الكثير
من الكتابات، مهيأة للعرض في دار أوبرا القاهرة، لأن

الوطن هو حيثما يعيش المرء) يجب أن تقال هذه الكلمات إما شعرا، كما فعلت أنت، أو لحنا إلقائيا، إن شئت. والترجمة التالية يجب أن تكون مميزة أكثر: عابدة: ابتعد، أنت لا تحبني.

رادامس: لا أحيك؟ لم يعيش إنسان على وجه الأرض، أو إلهة في السماء بعمق عشقي لك. (إذا أبقيت هذه الكلمات أو استبدلتها يجب أن تكون العبارات مسرحية تستحوذ على مستمعيها).

وختاما، أود أن أتجنب مشهد الموت التقليدي أحاشي كلمات مثل: أحاسيسي تخذلني. إني راحل قبلك، انتظرتني، لقد فارقت الحياة، لكنني مازلت حيا، الخ. أريد مشهدا ثانيا عذبا، وقصيرا، ثنائي وداع للحياة. ثم ينبغي أن تخر عابدة بهدوء بين أحضان رادامس، وتغنى أمثيريس، وهي راكعة عند المدفن (لترقد روحك بسلام)، وسوف أعد لك المشهد الأخير توضيحا لما أعنيه.

وفعلا أعد فيردي للمشهد، وكلمات المشهد الثنائي الأخير، وطلب من جيسلانزوني إجراء التعديلات اللازمة على الشعر، وبعد مدة كتب فيردي يقول له: عزيزي جيسلانزوني استلمت أبياتك الشعرية. إنها جميلة ولكنها لا تفي بالغرض الذي أرمى إليه. ولأنك تأخرت في إرسالها، ومن أجل الوقت الغت موسيقي للآبيات الشعرية الهائلة التي نظمها والتي أرفقها لك.

وهكذا، بالإضافة إلى تأليف موسيقي المشهد الثنائي الأخير، كتب فيردي (الآبيات الهائلة) التي هي فعلا هائلة، وفي الوقت نفسه بسيطة وصافية، وتعد ضمن السياق الدرامي الذي وردت فيه، مؤثرة أشد التأثير.

واعتقد أن الابتهالات يجب أن تكتب - واعدتني مرة أخرى على جراتي - من مقاطع شعرية قصيرة، وكل مقطع يتألف من بيت طويل، وبيت يتكون من خمسة مقاطع لفظية، أو من أجل التعبير عن كل شيء ليتكون من بيتين ذي ثمانية مقاطع لفظية، وتكون الآبيات الخماسية المقاطع عند Ora Pro nobis (٣)، لذلك يجب أن يتكون المشهد من مقطعين شعريين قصيرين، مكونين من ثلاثة أبيات، وهذا يكفي تماما.

تأكد من أنني لا أكره الدوبيت، غير أنني أصر دوما على السياق الذي يبرر وجوده، وفي اللقط الثاني عند: Un ballo in maschera هناك تبرير مذهل، وبعد ذلك المشهد بأكمله، فإن التفجر الغرامي لا محال منه.

ودعني أقول لك بصراحة، أنا لا انتقد البتة أبياتك الشعرية المتألقة دوما، لكنني أعبر عن رأيي من حيث تأثيرها المسرحي، فحوار المشهد الثنائي بين رادامس وعابدة أقل من مستوى حوار بين أب وابنته (وهي حبيبته)، ولعل الأمر يعود إلى الموقف أو الشكل الاعتيادي أكثر من القطع الثنائي الذي يسبقه، أنا واثق من أن تتابع المقاطع الشعرية الغنائية ذات الآبيات الثمانية يغنيها أحدهما ومن ثم يرددها الآخر، لن تبقى على حيوية الحوار بينهما.

الآبيات الثمانية في دور عابدة (لنهرب) والآبيات الأربعة الأولى في دور رادامس على مستوى جيد، لكن الآبيات الأربعة التي تليها لا تروق لي فكرة العروس، ليس من الأفضل أن نقول، كما هو في السيناريو، (هنا حيث ولدت، وترعرت، وأصبحت منقذ بلدي دون سبب حذف غناء عابدة عندما تقول: إلهتي ستكون الهتك

ذكى ومتميز. وما تبقى يبقى فى رعاية الله، هكذا بدأت حياتى، واتمنى أن اصل نهاية مطافها بالطريقة نفسها.

لم يسافر فيردى إلى القاهرة لحضور حفل الافتتاح، بل مكث فى إيطاليا ليحضر على بروفات عابدة التى ستعرض فى لاسكالا بقيادة فرانكو فاشيو، ويكتب فيردى لهذا الإخراج المسرحى استهلالا بدلا من المقدمة التى وضعها سابقا، غير أنه عدل عن عزفها، وازالت مخطوطته موجودة فى سانت اغالا، ولم تعزف منذ البروفات فى ميلان، وأضاف فيردى إلى الأوبرا لحنا إلقائيا، وأرية miao Patria a Ocieli azzurri... لدور عابدة.

استقبل الجمهور عروض أوبرا عابدة، فى القاهرة، وميلان بحماس وكتب المؤلف الموسيقى الفرنسى سيكوردي وبيه عن رأيه فى عرض القاهرة، وأشاد بمشاهد فيردى المتناسقة، والانتقالات الموسيقية غير المتوقعة، وأصالة خطوطه اللحنية، وغنى التدوين الموسيقى.

قصة عابدة

الاعتقاد السائد عن قصة عابدة هو أن دو لوكل قام بتوسيع قصة عابدة الأصلية لمارييت وتحولها إلى سيناريو أوبرالى، وترجمها جيسلانزونى إلى الإيطالية بناء على رغبة فيردى الذى أسهم فى كتابة السيناريو الإيطالى، ولكن الآن يبدو واضحا أن الحكبة المسرحية لعابدة لا تعود إلى مارييت أنا لا ألتج هنا إلى أن مارييت، عالم الآثار المشهور الذى يعود الفضل إليه فى اكتشاف أهم للعالم الأثرية المصرية فى القرن التاسع عشر من ضمنها معابد، وقبور الفراعنة فى الجيزة، وابيدوس، وسقارة، وبثيس، انتحل مؤلفات آخرين، رغم

لم يستغرق فيردى فى كتابة الأوبرا أكثر من أربعة أشهر، وانتهى منها قبل الموعد المحدد بكثير، وكانت حينها الحرب الفرنسية - البروسية، التى بدأت فى شهر يوليو، فى أوجها، وكانت باريس تحت الحصار فصار من الصعب شحن مناظر الأوبرا التى تم تجهيزها فى باريس إلى مصر وترتب على ذلك تأجيل العرض الأول للأوبرا مدة أحد عشر شهرا، لتعرض فى الرابع والعشرين من ديسمبر عام ١٨٧١، تلاها العرض الأول فى إيطاليا بعد ستة أسابيع على مسرح لاسكالا.

كانت الليلة الأولى لعرض عابدة حفل تألق وبها، فقد دعا الخديوى إسماعيل للحفل امهر النقاد الفرنسيين والإيطاليين، وكان من بينهم فيليبيو فيليبيو، الذى اتصل بفيردى قبل العرض وعرض فعل ما بوسعه من أجل الأوبرا الجديدة، الأمر الذى أغضب فيردى أشد الغضب فكتب إلى الناشر يخبره بأنه سيحذف التدوين الموسيقى، وأصر على عدم موافقته على أى تشوية مع فيليبيو التى يعتبرها أشد إذلالا من أى شئ آخر، ورد على فيليبيو برسالة شديدة اللهجة ومطولة جاء فيها بسخرية: (أنت فى القاهرة؟ وجودك هناك أرقى دعاية يمكن تخيلها لأوبرا عابدة واختتمها بـ:

يجب على جميع الصحفيين والموسيقيين والمغنيين، والمخرجين الخ للمساهمة بجهودهم فى معبد الدعاية للأوبرا لبناء كورنيشا من الثروة الهراء التى لا تصيف لقيمة الأوبرا الحقيقية، بل مجرد أن تتحرف عن فضائلها الحقيقية، الأمر يبعث على الأسى، فعلا يبعث الأسى، اشكرك كل الشكر على اقتراحاتك فى القاهرة، ولكنى كتبت رسالة إلى بوتسنى يوم أمس بخصوص عابدة، كل ما أريده للأوبرا هو غناء وأداء وإخراج مسرحى

وفي كتاب جوزيف كيرمان الموسوم بالأويرا فن درامي ١٩٥٧، ذكر أن الحكبة المسرحية لأويرا عابدة مأخوذة من سيناريو أوبرالي للكاتب ميتاستاسيو (٤) بعنوان فيلتي والأمير الذي يثير الفضول أن جميع الكتب التي تناولت حياة فيردى، باللغة الإنجليزية، لم تناقش أو حتى تتطرق إلى هذا الادعاء، وشعرت بضرورة الاطلاع على سيناريو ميتاستاسيو وسعدت بذلك، فقد أثبت بوضوح أنه فعل واحد من مصادر الحكبة المسرحية لأويرا عابدة.

ذكر ميتاستاسيو في مقدمة السيناريو أن قصة فيلتي مستمدة من حقائق تاريخية ذكرت في هيرودوتس، وديودور من صقلية، إذ ورد في الهيرودوتس قصة الملك أيبيريس الفرعون السادس والعشرين للسلالة الحاكمة، وقائد جيشه أماسيس هما أساس الحكبة المسرحية، وذكر ميتاستاسيو في مقدمة نصه الأوبرالي باللغة الإيطالية أن الملك أيبيريس الذي كان يحتضر أعلن أن أماسيس سيكون خلفه، واتمنه على سر أن ابنته الأميرة نيتتي مفقودة وأن المرأة المسماة ب نيتتي هي في الحقيقة ابنة راع، وطلب من أماسيس أن يجد نيتتي الحقيقية ويوزجها إلى سميتي، ابن أماسيس، من أجل اليوم الذي ستحكم فيه عائلة أيبيريس وعائلة أماسيس مصر.

أما ملخص الفصول الثلاثة لنيتتي فهو:

نيتتي للكاتب ميتاستاسيو

الفصل الأول

تدور أحداث الفصل الأول في حدائق القصر في كاثوبو وأمينوفى، ملك سيرين بانتظار عودة صديقه سميتي ابن أماسيس، ملك مصر. سميتي الذي ذهب لزيارة بيروه راعية يحاول نيل ودها وهو متكرر بزى راع،

أن إياه لم يعان من تأنيب الضمير عندما أصر على هذا الأمر، إذ كتب أدوارد ماربيت في سيرة حياته أنه في صيف عام ١٨٦٦ أصطحب إياه أوغسطس في رحلة إلى أعالي مصر، وأمضى أدوارد وقته بالاستمتاع بكتابة الخطوط العامة لرواية كان ينوي تسميتها خطيبة النيل التي تستند على أسطورة مصرية قديمة، وترك أدوارد مخطوطاته لأسابيع عدة على طاولة في الخيمة التي تقاسمها مع أخيه أوغسطس، وبعد مضي ثلاث سنوات، أرسل فيردى إلى أخيه أدوارد مختصر السيناريو الذي سيؤلف فيردى موسيقاه، وذهل أدوارد من التشابه الكبير بين السيناريو وبين مخطوطات روايته.

إن محاولة التدقيق في مدى صحة ما قاله أدوارد محاولة غير مثمرة، فقد نشر أدوارد سيرة حياته بعد وفاة أوغسطس، غير أن عمق إطلاع أوغسطس على الأساطير المصرية بالتأكيد يفترض أنه مساو لعمق إطلاع أخيه الذي لا شأن له بعلم الآثار، وكان ملخص أحداث سيناريو أوغسطس يدور في فترة تاريخية كان على دراية بأحداثها، ولابد أنه تطرق، أو استخدم كنقطة بداية أحداث أسطورة قديمة، أو حتى حادثة تاريخية، ففي تلك الحقبة الزمنية كان الصراع بين مصر وأثيوبيا مستمرا منذ مئات السنين وفي العام ١٠٠٠ ق.م زمن حكاية عابدة دارت عدة حروب كانت فيها أثيوبيا لجبل أو جيلين، القوة المهيمنة حتى هزمها المصريين مرة أخرى، ولدة قصيرة، وفي ذلك الوقت كان كلا البلدين يعبدان آمون إله الشمس فكان الكثير من أسماء أفراد العائلات الملكية تبدأ بالبادة «أم»، لذلك أطلق ماربيت على أبطاله أسماء امينيريس لأميرة مصرية، وأمونسرو ملك أثيوبيا.

الزواج من نيتتى بعدها يلتقى بيروه وسميتى ليندبا
قدهما ويؤكداه حبهما.

الفصل الثانى

يبدأ الفصل الثانى بمناجاة لبيروه، وتدخل نيتتى فى
حالة هياج، لقد وهبت للزواج من سميتى، لكنه رفضها
فتتطلع بشغف لمعرفة المرأة التى يحبها سميتى سرا،
وتكشف بيروه عن علاقتهما، فهو المير الذى حدثتها عنه،
وتطلع بيروه الملك على حالتها المزرية فيحلها من اللوم،
ولكنه يذكرها بأنه من الآن فصاعدا صار من واجبها صد
سميتى وتخبر بيروه الملك بأنها ستصبح رابعة فى معبد
الإله إيزيس (إله الأمومة والخصوبة عند المصريين) بعدها
يقوم سميتى باختطافها من المعبد، ويعد مشهد عند الشاطئ
يلقى الحراس القبض عليهما، فيحضرهما أمام الملك الذى
يرجعه إلى سميتى تهمة عدم الطاعة ويأمر بسجنه.

الفصل الثالث

تناشد نيتتى الملك من أجل حياة سميتى، ويقرر
اماسى أن يخبر سميتى بين الموت بالدفن حيا فى برج
قديم، أو الزواج من نيتتى، يختار سميتى للموت، بعدها،
تزور بيروه سميتى فى زنزانته، وترجوه اختيار العيش
والزواج من نيتتى، وعندما تهدده بالانتحار يوافق على
إنقاذ حياته، تغادر بيروه وتحضر نيتتى لتحنه على
الهراب، ولكنه يرفض.

ويتحول المشهد إلى قاعة فى القصر، وهناك يعلن
الكاهن الأكبر انه عثر على وثيقة تثبت ان الراحلة بيروه
هى، فى الحقيقة نيتتى وان للمرأة التى يعرفها الجميع
على إنها نيتتى هى فى الحقيقة أميسترى، ابنة أماسرى
المفقودة منذ زمن، وهكذا يعلن أماسرى زواج سميتى من
نيتتى الحقيقية وزواج أمينوفى من أميسترى.

يعود ياتسا لإخفاقه فى العثور عليها، وقيل له أن الجنود
المصريين القوا القبض عليها، يغادر سميتى خشبة
المرح، وتدخل بيروه ونيتتى يقودهما حرس، ويؤكد
أمينوفى، الذى يعشق نيتتى، بأنها ستال حريتها قريبا،
ثم يغادر المكان فتعترف بيروه للأميرة نيتتى بأنها تعشق
راعيا اسمه المير، فى حين تعترف الأميرة نيتتى بأنها
تعشق الأمير سميتى، بعدها يقود رئيس الحرس الملكى
نيتتى إلى الملك اماسى، ويدخل سميتى فى لباس الامراء،
فتتعرف بيروه على حبيبها المير، وتضطرب وتحزن
عندما تعرف انه ابن الملك الجديد، غير أنه يؤكد لها حبه
ورغبته فى الزواج منها، وعندما يغادر تتذكر بيروه أن
نيتتى قد اعترفت لها بحبها لسميتى.

ثم يتغير مكان المشهد إلى مكان ساحة عامة عند
أسوار مدينة كانوبو، وقد زين المكان احتفالا بدخول
اماسى المنتصر، وإلى جهة اليمين، عرض عال مزين
بفخامة، وقف حوله بعض من الكهنة يحملون شارات
ملكية على أطباق من ذهب، ونصب فى خلفية المسرح
قوس نصر ضخم وفخم، وقد جلس الموسيقيون
والمثقفون فى صفوف يقرب الجيش المصرى المنتصر
من بعيد، والملك الجديد المنتصر يتقدم ببطء، وقد جلس
بوقار على ظهر فيل أبيض مزين، ويمر من تحت القوس
يتقدمه ممثلون عن الأقاليم المنحدرة، وهم يحملون جزية
قيمة، وينادى الشعب به ملكا عليهم، ويعيد اماسى
لأمينوفى مملكة سيرين التى افتتحها. ويعبر الملك عن
أمنيته لو أن أمسترى ماتزال على قيد الحياة لمنحها
زوجة له، وعبر عن أمنيته بزواج ابنه من نيتتى، ابنة الملك
الراحل ابريو، الذى وعده بإتمام هذا الزواج، ويخبر
أمينوفى أن الراحى - الأمير لم يعد امامه خيار سوى

فاضطر إلى ملء عالم الآثار بتفاصيل وشخصيات من قصة ميتاستاسيو ويمكن من قصص كتاب آخرين...

الحبكة المسرحية لأوبرا عايدة

تدور أحداث الأوبرا في زمن الفرانقة وتقع في أربعة فصول وكل فصل عدا الثالث يقع في مشهدين.

الفصل الأول

المشهد الأول

تدور أحداث الفصل الأول في قاعة قصر الملك في ممفس، ويمكن رؤية المعابد والقصور، والأهرامات من خلال باب في مؤخرة المسرح، ويظهر رادامس، ضابط في الجيش المصري، وهو يتحدث إلى رامفيس، الكاهن الأكبر لمصر، الذي يخبره أن إشاعة تتردد عن تخليط الأثيوبيين لشين هجوم مرة أخرى على مصر، وأنه استشار الإله إيزيس، التي اسميت بالقائد الأسمى للجيش المصري، وقال بنظرة ذات معنى القاهها على رادامس، أن الرجل الذي وقع عليه الاختيار كقائد للجيش شاب وشجاع، وأنه يوشك على رفع اسمه للملك، ثم يغادر رامفيس ويعبر رادامس عن أمله في أن يكون هو الشخص المختار، وأن يتمكن من العودة متوجاً بإكالييل النصر إلى حبيبته عايدة الأمة الأثيوبية للأميرة امنيريس التي تعشق رادامس تدخل امنيريس المشهد تتبعها عايدة، وتحاول الأميرة من خلال أسئلة غير مباشرة، معرفة إذا كان رادامس واقعا في الغرام، ومن هي حبيبته، وتساورها شكوك في أنه يعشق أمتها، وتحاول عايدة التي تبادل رادامس الحب، إخفاء مشاعرها عن الأمير، وهنا يدخل الملك بصحبة رجال

رغم أن الحبكة المسرحية لنيتتلي لا تطابق حبكة عايدة، إلا أنهما متشابهتان في مواقف كثيرة لدرجة يشك المرء في أن أحد كتاب عايدة كان قد اطلع على نيتتلي فمشاهد كثيرة في الأوبرا الأولى توازي مشاهد في الثانية مثل مشهد النصر وتوزيع آماسي المنتصر والتنافس (الظاهري) بين الأميرة والراعية والوديعة على حب سميتي وحقيقة أن بيروه هي من سلالة ملوك كنييتي ومشهد رفض سميتي لعرض نيتتلي بإنقاذ حياته وتهديد السجن حتى الموت.

لعل مارييت قرأ عن ميتاستاسيو ولكن من المحتمل أن كاتب سيناريو أوبرا إلى محترف مثل دو لوكل قد اطلع على سيناريوهات أخرى قريبة من الموضوع خاصة على سيناريو مهم وناجح مثل نيتتلي.

كتب ميتاستاسيو السيناريو في فيينا للموسيقى نيكولو كونفورتى (١٧٢٧ - ٦٥) الذي أخرجه عام ١٧٥٦، وقد استخدم مؤلفون موسيقيون آخرون هذا السيناريو في أعمالهم مثل: أغنيس هولتسباور (تورين ١٥٧٥) ونيكولونيتشيني (نابولي ١٧٥٧) وقوماسو ترايتا (ريجيو ١٧٥٧)، وجوهان أدولف هاسيه (البندقية ١٧٥٨) ونيكولو جوميللي (شتوتجارت ١٧٥٩) ولويجي غاتي (مانتوا ١٧٧٠) وفيردي ناندو بيرتوني (البندقية ١٧٨٦) وجوهان نوبوموك فون بويسل (بالغة الألمانية دارمشتات ١٨٦٧).

ولعل دولوكل اطلع على سيناريو نيتتلي وأدخل بعض تفاصيله في قصة مارييت ولكن يبدو أن ميتاستاسيو ليس الوحيد الذي سرقة دو لوكل، وحسب أن دو لوكل كان مهتماً بتقديم نسخة فنية عن نسخة مارييت ذات السرد الجريء، ولكن الغير مقنع،

الحياة، وتذكر أمينيريس، من خلال فرحة عايدة، أنها وأمتها غريمتان في حب رادامس. فتعترف عايدة بحبها لرادامس، وترجو أمينيريس، التي تتمتع بالسعادة والقوة، أن تتخلى عنه. فترفض أمينيريس، وتترك عايدة التي تطلب من الآلهة مرة أخرى الرافة بها.

المشهد الثاني

المشهد الثاني هو مشهد احتفال النصر العظيم، وتصور أحداثه في ساحة عامة قرب بوابات ثيبس، وقد تجمع حشد كبير من الناس لمشاهدة عودة الجيش المنتصر. ويدخل المكان في مسيرة رسمية الملك ورجال بلاطه، وأمينيريس بصحبة عايدة وبقية الإماء، وكهنة، وحاملو أعلام، وموظفون رسميون. وينشد المواطنون أناشيد النصر عند دخول الجيش، تتبعه عربات حربية، وتماثيل مقدسة محمولة في موكب، بالإضافة إلى غنائم حرب مختلفة. وأخيرا، يظهر رادامس في ظلة. وتتوجه أمينيريس باكييل غار، ويقسم الملك بإعطائه ما يطلب. ويأمر رادامس بإحضار جميع السجناء الأثيوبيين، فتتعرف عايدة على والدها بينهم متكررا في رضى جندي. ويهمس لعايدة ألا تكشف عن شخصيته كملك إثيوبيا، ويعلن أموناسرو للجميع ويعترف بأنه والد عايدة ويطلب رادامس من الملك منح الحياة والحرية للسجناء. فيؤازره الشعب المصري غير أن الكهنة يطالبون بموت جميع الأثيوبيين. ويتم التوصل إلى حل وسط بأن يطلق سراح الجميع باستثناء والد عايدة الذي سيبقى في مصر كرهينة. بعدها يعرض الملك ابنته أمينيريس كزوجة لرادامس (فيتقاضى رادامس عن هذا التلميح بأن يدها كمكافأة له). ولكن، يعلن الحشد عن تأييده لهذا الإعلان.

بلاط والحرس والكهنة ويعلن أن رسولا قد وصل توا من الحدود الأثيوبية ليلبغ أن الأثيوبيين قد اجتاحت مصر، ودمروا المزارع والقمح، وهم في طريقهم إلى ثيبس بقيادة ملكهم أموناسرو، وتهمس عايدة جانباً أن أماناسرو هو والدها، ويعلن الملك المصري أن الإله إيزيس قد عينت رادامس القائد المسؤول عن الجيش، ويأمره بالإسراع إلى معبد فلكان (إله النار وصنع الأدوات المعدنية عند الرومان) لإجراء مراسم تقليد درعه، وعندما يغادر الجميع تتاجى عايدة مشاعرها للتقسمة، وهي غير قادرة عن تمنى الهزيمة لأي طرف: والدها أو الرجل الذي تحب، وتطلب من الآلهة الرافة بعنائها.

المشهد الثاني

تدور أحداث المشهد الثاني داخل معبد الإله فولكان، وفيه الكهنة، والراهبات يستحضرون الإله فثغ، بقيادة رامفيس. ويتم وضع وشاح فضي على رأس رادامس، بينما الراهبات يؤدين رقصة دينية. وعند انتهاء المراسم، يتم تقليد رامفيس سيفا مقدسا.

الفصل الثاني

المشهد الأول

تدور أحداث المشهد الأول في جناح أمينيريس في القصر. والاميرة محاطة بإمائها اللاتي يساعدنها في ارتداء ملابسها لحضور احتفالات النصر. والعبيد يرقصون لها وهي تحلم في عودة رادامس الوشيكة. تدخل عايدة. وتخبرها أمينيريس كذبا، من أجل معرفة الحقيقة، إن رادامس قد قتل. وتكاد دموعها أن تقضض أمرها، فتخبرها أمينيريس بكذبها وأن رادامس على قيد

الفصل الثالث

يبدأ الفصل الثالث بمشهد على ضفاف النيل، قرب معبد إيزيس، في ليلة قمرية صافية. وتسمع تراتيل من داخل المعبد. ويجدف بقارب إلى ضفة النهر، تنزل منه أمنيريس مع رامفيس، ومرافقيهما، وحرسهما.. ويدعو رامفيس أمنيريس أن تصلى في هذه الليلة، ليلة زواجها من رادامس، في المعبد، فيفضل الجميع. ثم تصل عايده بناء على موعد مع رادامس الذي تظنه يريد توديعها لا غير. وتتأمل عايده للكسورة الفؤاد أمر إغراق نفسها في نهر النيل، وفجأة يظهر والدها، وقد أدرك أنها ورادامس يعيشان قصة حب، فيطلب من ابنته أن تساعد في معرفة الطريق الذي سيسلكه الجيش المصري في اليوم

التالي فقد أعاد شعبه التسليح وهم بانتظار شن هجوم لأن رادامس هو قائد المصريين فبإمكانها تصريب المعلومات منه. فتلهج عايده من اقتراح والدها، ولكن عندما يخبرها بغضب أنه يرى منها، وأنها تستحق أن تكون أمة للفرانة، توافق الدموع تنساب من عينيها على معرفة المعلومات التي طلبها، ويختبئ أمنوسارو عندما يأتي رادامس، وتذكره عايده بأنه قريباً جداً سيتزوج أمنيريس. فيحلف لها، بأنه عندما يخمد التمرد الإثيوبي الأخير، سوف يتوسل إلى الملك بالسماح له بالزواج من عايده، فتشير عايده إلى عدم جدوى هذا الأمر لأن الملك سيصحب انتقامه عليها وعلى والدها. وتخبره بأن فرصتهما الوحيدة للسعادة هي الهروب من مصر إلى إثيوبيا. لا يحتمل رادامس فكرة التخلي عن

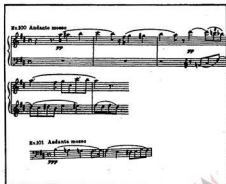
بلده، فتتهمه عايده بأنه لا يحبها، وتخبره بالالتصام إلى أمنيريس عند المذبح، عندها يوافق على الهروب معها في الحال. وتسأله عن أفضل طريق يسلكه لتحاكي الجيش، فيخبرها بأن الجيش المصري متجمع في مصر نباته. وهنا يصرخ أمنوسارو وهو يتقدم: ممر نباته! سيكون جندياً بالانتظار! ويقدم نفسه لرادامس ويعلم أنه ملك إثيوبيا. ويصرخ رادامس بالخزي والعار الذي حل به، وأنه خان بلده. فيحاول أمنوسارو وعايده إقناعه بالهرب معهما، ولكن في تلك اللحظة تخرج أمنيريس، ورامفيس، وحرسهما من المعبد، وتصرخ أمنيريس: مخاتن. ويهرع أمنوسارو نحوها حاملاً خنجرًا لكن رادامس يعيقه، ويأمره هو وعايده بالهرب، ويتقدم مسلماً نفسه لرامفيس.

الفصل الرابع

المشهد الأول

يقع المشهد الأول في قاعة في قصر الملك، وفيها إلى اليسار باب يؤدي إلى قاعة المحاكمة تحت القاعة، وإلى اليمين ممر يؤدي إلى سجن رادامس. وأمنيريس على خشبة المسرح تفكر في حبها لرادامس، وهي غاضبة أشد للغضب لنجاح عايده في الهروب. وتأمّر بإحضار رادامس إليها، وتعرض عليه أن تتوسل إلى الملك ليعفى عنه. وتكشف له أن أمنوسارو قد أُردي قتيلًا في معركة، وعايده ماتزال مفقودة. وتقول له إن نسي عايده فسوف ينقذ حياته. يرفض رادامس، وتتهار أمنيريس الغيرة معزقة بين أحاسيس الحب والكراهة له عندما يسوقه الحرس إلى غرفة المحاكمة. ويأتي إلى مسمعا صوت رامفيس والكهنة يدعون بالخاتن، وينتظرون دفاعه من

ويتصاعد عزف آلات الكمان الأولى، ثم تتلاشى نغماتها.

يدور حوار رامفيس مع رادامس بأسلوب أريوزو

Se arioso (♩) سهل ويبلغ، يتبعه لحن إلقائي لرادامس: Se

quel guerrier أريا Celeste Aida ويرقم اللحن

الإلقائي عزف مارش على آلات الترمبيت والترمبون. أما

الأريا فهي تصريح رومانسي مباشر، على أنغام

موسيقية رقيقة. ويتطلب التدوين الموسيقى لفيردي من

مغنى التينور أن ينهى غناؤه عند قمة نغمة سي ناقصة

بخفوت، وتلاشى تدريجي morendo. والحقيقة أن قلة

قليلة من أصوات التينور يمكنهم أداء هذا، وقد اقترح

فيردي على المغنى حينها، الذى استصعب الأداء، أن

يؤديه بنغمة سي ناقصة بجهارة Forte ومن ثم يعيد

الكلمات «Vicino al sol» بخفوت شديد pp، فى أوكلاف

أدنى. وهذا الأمر يسهل على التينور الذى لا يستطيع

أداء سي ناقصة خافتة أن يعوضه بجهارة معتدلة

mezzoforte معقولة.

نفسه، لكنه يبقى صامتا، فيصدرون عليه الحكم بالدفن
حيا تحت مذبح الإله الذى أسى إليه. وعندما يخرج
الكهنة تدافع أمثريس عن رادامس، وتلعن الكهنة.

المشهد الأخير

يقع المشهد الأخير فى طابقين من معبد فثح، الطابق
الأول هو داخل المعبد، وتحت مدفن يقف فيه رادامس،
وهناك راهبان يغلقان الصخرة من فوق. وعندما يقول
رادامس لنفسه بأنه لم ير عابدة مرة أخرى، تظهر عابدة
فجأة، فقد أختبأت فى القبر لتموت معه. ويسمعان من
بعيد الراهبات وهن يرتلن التراتيل، فيودع العاشقان
الأرض، ويتأملان بهدوء نعمة الجنة. وتظهر أمثريس
بثياب الحداد فى المعبد، وتتعدد على الصخرة فوق القبر
وهى تطلب من إيزيس أن يهب السلام لرادامس ويستقبل
روحها فى السماء.

تحليل موسيقى

الفصل الأول

المشهد الأول

تعتمد المقدمة الموسيقية على تيمتين متكررتين خلال
الأوبرا، الأولى، التى تقتزن فيما بعد مع حب عابدة
لرادامس، تعزفها فى المقدمة آلات الكمان المخففة ببطء
andante وخفوت pianissimo، ثم تنضم إليها آلات
الفيولا (رقم ١٠٠). والثيمة المضادة الثانية فى سلم نازل
تعبر عن عناد وتصلب الكهنة (رقم ١٠١)، تعزفها آلات
التشيلو للمخففة بهدوء تام فى البداية، ثم تتصاعد إلى
منتهى الشدة fortissimo، لتسمع متضادة مع ثيمة
عابدة. الفكرة الدرامية هنا بسيطة، وتعايرها الموسيقية
مرضية تماما. بعدها، يخمد الصراع الموسيقى،

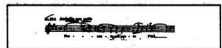
وهذه الفقرة الموجزة استثنائية، ليس فقط من حيث انتقال التوكيد الهارموني لموسيقاها، بل ودراميا أيضا في أسلوب التناقض الذي تعبر عنه في مواقف عابدة وراذامس: فعبادة مترددة وقلقة، وهو مبتهج وكله تصميم وإرادة.

يفادر الآخرون، وتختتم عابدة المشهد بلحن إلقائي يبدأ ب: "Ritorna vincitor"، تليه أرية: "L'insana parola". اللحن الإلقائي مجرد إلقاء رسمي، لكنه كتب بأسلوب درامي متلق. وتبدأ الأريا بكثافة ملحّة، وتشير إلى ثيمة حب عابدة، وأخيرا تنتقل إلى ما وراء العاطفة، إلى صفاء روحى سماوى عند: "Numi, pietà" (رقم ١٠٣) ولم يتم تحقيق الجمالية النادرة لهذا اللحن بيسر، فبساطتها ساحرة، ويبدو تدوينها على الصفحات عابدا، ولكن عندما تترجم إلى نغمات تتضح أنها واحدة من إبداعات فيردى الأكثر رقة.

المشهد الثانى

كتب فيردى المشهد الثانى بتدوين واحد مطول، يبدأ بغناء سويرانو انفرادى لكبيرة الرامبات، يساندها كورس من الرامبات على أنغام الهارب لاستحضار الإله فتح. وللحن الذى نستمعه مرة أخرى فى نهاية الأوبرا، يبدو غريبا على نحر متعمد، (رقم ١٠٤)، فهو لا يوحى بنغمات مصرية البتة، حتى وإن شعر المستمع بمصريته فذلك لأن فيردى اتقنا بذلك.

تدخل أمثيريس عند عزف مضطرب للكمانات الذى تشخص رقة موسيقاه سمة واحدة من سمات أمثيريس: الرقة. ويتحرك عناؤها الثانى مع رادامس من تلميح وقود إلى حالة أكثر توترا عندما تحاول الاستطلاع بفضول على مشاعره. ويسمع شكلا موسيقيا مصاحبا يعزف مرات أخرى فى الأوبرا ليشير إلى غيرة أمثيريس، وهنا يسمع لأول مرة. (رقم ١٠٢).

وتظهر عابدة مع عزف منفرد على آلة الكلاريت لجملّة من ثيمتها (رقم ١٠٠) ويتطور غناء ثلاثى موجز لكنه يعرض، بطريقة تثير الإعجاب، مواقف الشخصيات الثلاثة ومشاعرهم. وعندما ينتهى الغناء الثلاثى، يعلن عزف فخم للهراتيات عن دخول الملك ورجال بلاطه ويتقدم الحدث بلحن إلقائي درامى لرامفيس والرسول، يتخلله إتحام كورالى. ويال السهولة، والاختصار، والدقة التى يقدم فيها فيردى الموقف. وينهى الرسول تقريره باسم المقاتل الذى يقود الإثيوبيين: أمونارسو. فيصرخ الحاضرون: «الملك»، عندها تهمس عابدة: «أبى».

يؤدى رادامس كابينزا^(١)، عندما يعلن بأنه قائد الجيش، ويخرف غناؤه صوت أمثيريس وعابدة جانبا، وصوت الحضور وهم يكررون اسمه بخفوت شديد جدا ppp. وينطلق الملك بلحن تصاعدى مارشالى عند عبارة: "sul del Nilo" ليشكل بداية غناء جماعى متلق. وبعد أداء رادامس لثمانى ميزورات، تغنى عابدة لحنا أكثر توترا.

حيث الانتقالات. وتعود الأبواق في مفتاح لا ناقصة لإنهاء اللحن، يليه مباشرة حركة من موسيقى باليه حيوية تعزفها الأوركسترا بجمعها مع التركيز على التي المثلث والبيكولو (سرناي) وبعد انتهاء موسيقى البالية، يعيد الكورس مقطع Gloria all Egitto ولكن بكلمات مختلفة، حيث أضاف فيردى مادة جديدة هنا، وتستمر ثيمة الكهنة من خلال الكورس بغناء جماعي لتشكيل الدخول المضفر لرادامس الذي يحييه الآخرون بصرخات والمجده .

يؤدى الملك لحنا غنائيا، مع إشارة بخفوت شديد جدا ppp لثيمة أمبيريس تعزفها الأوركسترا، وهي تتوج رادامس بإكليل الغار، وتعزف الأوركسترا عبارة من ثيمة الكهنة كمصاحبة مظلمة. ويدخل السجنا الأثيوبيون، وتتعزف عابدة على والدها أمونسارو فيؤدى أرية درامية مختصرة "Anch io pougani" ذات الاتساق الجميل عند Ma, tu Ru. ويتخذ غناء عابدة في لحظات شكل موسيقى ماهر (رقم ١٠٧) والميزورات الختامية لدور عابدة تأخذها إلى قمة نغمة دو.

ويطلب رادامس، في لحن إلقائي، إطلاق سراح المسجونين، تساندة النغمات الخافتة للجمهور، ونغمات مضادة قوية لرامفيس والكهنة. ويمنح الملك ابنته

والحشد في هذا المشهد له سمة رسمية وممتعة من سمات أوبرا عابدة. ويبدأ بأربعة وعشرين ميزورا من مقدمة أوركسترا لية سريعة بغخامة allegro maestoso يؤديها الكورس: Gloria all Egitto وهو لحن ساطع تأثر فيه الخديوى إسماعيل عندما سمعة في البروفة النهائية للأوبرا لدرجة رغب في أن يكون النشيد الوطنى المصرى. وتغنى الأصوات النسائية مقطعا غنائيا مناقضا، ثم يدخل الكهنة بغناء جملة من ثيمتهم (رقم ١٠١) وتعلق الموسيقى الأوركسترا بالوان داكنة في تلك اللحظة، غير أن الجماهير تنضم مرة أخرى في كورس غنائى لتعيد الأجواء المرحية. وفي اللحظة التى يتوقف فيها الغناء تعزف ثلاث آلات ترمبيت موسيقى المارش الشهيرة ب: المارش الجاد من أوبرا عابدة. وأوصى فيردى حينها بصناعة ست آلات ترمبيت لهذا المشهد، حسب مواصفاته في ميلان وإرسالها إلى مصر، ثلاث في مفتاح لا ناقصة، وثلاث في مفتاح سى. وهذه الآلات الطويلة المستقيمة هي تصميم محور للبوب المصرى القديم. وعندما كان فيردى يؤلف الأوبرا فكر فى استخدام الآلات المصرية لإضافة اللون المصرى، فذهب إلى فلورنسا لتفحص ناي مصرى قديم فى متحف هناك، ولكنه صرف النظر عن هذه الفكرة واعتبره مجرد «مزار» ذى أربع فتحات يشبه مزار الرعاة. وهكذا جاء اختراعه لستة أبواق مصرية قديمة. الثلاثة الأولى فى مفتاح لا ناقصة تعزف لحن المارش فى ائتلاف (رقم ١٠٦). وتعيد فى الحال، الثلاثة الباقية المارش فى مفتاح سى. وهذا التحوير المفاجئ من نغمة لأخرى يعد فى اللحظات الأكثر تأثيرا وتشويقا فى أوبرا فيردى من

تحدث فيه عابدة عن إغراق نفسها، يسمع تدفق دوامات مياه النيل في أربع ميزورات تعزفها الأوركسترا لي تقدم آلة الأوبو عزفا انفراديا صميميا يعد مقدمة لمقطوعة الأريوزو التي تطغى عليها مشاعر الحنين، "O patria mia" وتؤدي هذه الموسيقى إلى الأريا وفيها الخط الصوتي والمصاحبة الموسيقية رائعة وأصيلة. والتوزيع الموسيقي للآلات ينم عن ذوق رفيع، ولكن لسة سوداوية تطغى على الأريا التي تقود الدور إلى ذروته في قمة نغمة دو تؤدي بعذوبة. ويقطع التأمل الأوركسترا إلى الهادي، فجأة وصول أمونارسو، ويبدأ غناؤه الثنائي مع عابدة بكلام درامي ويتحرك نحو إقناع غنائى عند: "وسوف ترين مرة أخرى غايات البلوط، وتكرر عابدة العبارة من بعده بفرح، حتى تصل إلى التصريح الغنائي المؤثر Den Fate. O numi. وعندما ترفض عابدة في بادئ الأمر، خداع رادامس ليخون بلده، ينقلب عليها أمونارسو في غناء وحشي سريع. ووضع فيرودي صرخة الرفض بأسلوب مؤثر لتعزف الأوركسترا برقة غير متوقعة في عبارة موسيقية تنذيب الغفاد (رقم ٩-١٠) والشبيهة بعبارة Deh, non m abbandonar في أوبرا حكم القدر (رقم ٨٩). وهذه هي اللحظة الوحيدة في الأوبرا التي يتصرف فيها أمونارسو كأب على الأسلوب ال فيرودي مع ابنته، ففي الأوبرا يتصرف كملك محارب مخلص لبلده، وتصرخ عابدة: أه يا بلدي كم تكليفي، ويشعر المرء بأسي الموقف غير المحتمل، الأسى الذي تترجمه

نغمات الحدث والتوتر الأوركسترا، وتعلن عن قدوم رادامس، وتضيق سدى محاولاته في بدء غناء ثنائي

أمنيريس ليتزوجها رادامس، على أنغام الوترية المرتفعة، في مقطوعة يغنيها كاملة في سى ناقصة. وبعد عبارة أمنيريس تنفجر الجماهير بهتاف Gloria all Egitto مرة أخرى، ويسهم الكهنة في ثيبتهم، ويتحرك المشهد إلى خاتمة ينضم إليها الكورس، والأوركسترا، وفرقة المسرح بمصاحبة الترميمات في مفتاح لا ناقصة، لينتهي المشهد بالميزورات الختامية المؤلفة من بداية «المرش الجاد».

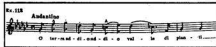
الفصل الثالث

يبدأ الفصل الثالث بموسيقى من أجمل ما كتب فيرودي، فالميزورات الستة عشرة للمقدمة الأوركسترالية ساحرة في الإيحاء بليلة قمرية دافئة على ضفاف النيل، ويهيئ الأجواء عزف حفيف الآلات الوترية، وعزف الكمانات المخففة المتقطع وهو ينتقل عبر الأكتافات برقة مع عزف منفرد للقرن استخدم ببساطة أسلوبا عبقريا. ويسمع كورس الكهنة وهم يعملون داخل المعبد عندما يظهر رامفيس وأمنيريس. (الحوار اللحن لوصلة غنائية لدور أمنيريس "Si, io preghero" (رقم ١٠٨) شغافة من

حيث التحليل. ففي هذه العلامات الموسيقية الخمسي ضمن فيرودي تعاطف المشاهد مع أمنيريس. وتعزف آلات القلوت ثيمة عابدة في اتساق لتعلن عن دخولها. وقد أضاف فيرودي لدور عابدة هنا لحنا إلقائيا: Qui Radames verra "O cieli azzurri" لإخراج ميلان المسرحي للأوبرا. ويلي اللحن الإلقائي، الذي

الوترية، يعززه بين الغيتة والغيتة نغمات التي كلارنيت، وتسمع تراتيل الكهنة من فوق، وبعد بضع ميزورات غاضبة، عندما يحاول رادامس رفع الصخرة لإنقاذ عابدة Oterrak addio التحرك إلى لحن سماوى للثنائي الأخير

وهذا الغناء الذى ينفخ فيه العاشقان (١١٢) يغنيان لحنه متفصلا ومن ثم في اتساق، شبيه بأسلوب موسقارت من حيث الحب الروحي الخالص، صادق ومجد لذرر للموقف الدرامي الواقعي كما في الصفحات الأخيرة من أوبرا تريستان وايسولده.

ويصاحب تسبيحات العاشقين تراتيل الكهنة وعبارات أمثيريس الكسيرة الغواد، ويتلاشى صوتا عابدة وادامس، لتعزف آلات الكمان الأول بهدوء الميزورات الختامية لـ Oterra addio في أعلى طبقة وتهمس أمثيريس بكلماتها الأخيرة، pace timploro pace، pace ويضيف الكهنة الكهنة Immenso Fiha في الخلفية المسرحية وتأتي أوبرا فيردى الأكثر أصالة إلى نهايتها.

أوبرا عابدة الاستثنائية قد أصبحت ضحية شهرتها، بمعنى أنها وقعت بين دعامتى فيردى، فهي لا تتسم بعنف نشاط أعمال فيردى الأولى، ولا التقليل السيكلولوجى الذى نجده في أوبرا عطيل، وفالشافت، وبعبارة موسيقية، تعد الأوبرا معجزة للجمال اللحني

ويتحرك الثنائي الغنائي بسرعة نحو الذروة، بعدها يساق رادامس بعيدا وتسمع ثيمة الكهنة تعززها الباصات المخففة لتبدأ أمثيريس مناجياتها لياسها في عبارات بسيطة بلاغية في صوت منخفض، وتستمر ثيمة الكهنة عندما يساق رادامس للمحاكمة، وتستمر أمثيريس إلى إجراءات المحاكمة في الطابق الأسفل، وتناقض نداءاتها اليائسة الدافئة للألهة للرافة به، برودة ووحشية إجراءات المحاكمة، يذان رادامس ثلاث مرات، ويطلب منه الكهنة الدفاع عن نفسه، ولثلاث مرات لا يجيب رادامس، يصاحب صمته ويمطه القرع الخافت على الطبول القرارية، وسلسلة القرع هذه تزداد نصف درجة من كل إعادة.

وتغنى أمثيريس كاندزا تثير البكاء في صراخاتها المؤلمة، وعندما تنفوخ بجملتها تتحول نداءاتها إلى ثورة غضب، وتشجب الكهنة القساة في تفجّر من صميم القلب.

يفادر الكهنة غرفة المحاكمة ولا تقنع إجراءات المحاكمة غضب أمثيريس اليائس، وتنادى بانتقام السماء أن يحل عليهم، ثم تهرع خارجا، وتعزف الأوركسترا موسيقاها بعنف لتنتهى المشهد الذى اتسم بعظمة المناسبة الكلاسيكية.

المشهد الأخير

يبدأ المشهد الأخير بعبارة لرادامس أحادية النغمة، ثم تتوسع لتتحول إلى لحن إلقائي ميلودى عندما يرى عابدة، وتصريحها المؤثر بأنها قد جات لتموت معه تعبر عنه ببلى، ويغنى رادامس أغنيته: Morire! Si pura e bella بلحن أريوزو برقة فائقة وبمصاحبة نقر الآلات

الموضوعي، والأحاسيس الشخصية لمثالي، لقد كتب أربعة أدوار متميزة للغناء، وفي دور أمثرييس، التي تكاد تختطف الأوبرا من أسم عايدة لعله كتب أفضل ما قدم من خصائص للصوت ميتزوسويرانو، وتعد أوبرا عايدة في مشاهدتها وبسماتها الحميمة انتصارا للملكة الخيال الخلاقة.

والإبداع في التوزيع الأوركستراي، وهي في مشاهدتها العامة تعد من الأوبرا الجادة، وفي جوهرها يشعر المرء بسوداوية فيردى العميقة، والنغمات التي خلقها فيردى ليست مصرية فقد خلف فيردى أجواء مصرية خاصة به، كما فعل شكسبير في مسرحية انتونيو وكليوباترا، وإن استخدام فيردى الدرامي لتكرار الأفكار الموسيقية الرئيسية أثنى عليها الجميع، وموازنته بين الوصف

الهوامش

- ١ - مسرح فيردى: مايزال مسرح فيردى موجودا حتى الآن وهو مسرح صغير لكنه مهمل تماما ويبدو أنه لا يتسع لأكثر من مائتي متفرج، وفي شهر أغسطس من عام ١٨٦٠ استمع الحضور في حفل افتتاح للمسرح، إلى الموسيقى رويغليوتي، تلتها افتتاحية نزوة ويقال أن فيردى قد ألفها وهو مازال في الثانية عشرة من العمر.
- ٢- انطونيو جيسلانزوني: صحفي موسيقي يسافر فيردى بعشرة سننراه، وكان ينوي دراسة الطب في بداية حياته، ولكنه أمتن الغناء الأوبرالي بصوت الباريتون، تحول بعدها إلى كتابة الأدب.
- ٣- ذكر تشارلز أوزبورن في مقدمة كتاب الأعمال الأوبرالية الكاملة لفيردى أنه قد أبقى على العبارات التي اقتبسها من الأوبرا دون ترجمة «إلى اللغة الإنجليزية» عندما تكون عناوين، أو عبارات افتتاحية لأريات وما شابه، وذلك لأن ترجمتها، خارج السياق الذي وردت فيه يجعلها تبدو غريبة ولا معنى لها، وقد ذكرها لشرح تقنياتها الموسيقية لا غير، ولكنه قام بترجمة العبارات التي يريد منها أن يفهم القارئ معناها المترجمة.
- ٤ - ميثاستاسين: ١٦٩٨ - ١٧٨٢ كان واحدا من كتاب الأوبرا المحبوبين في القرن الثامن عشر، ولد في روما، وقضى جزءا كبيرا من حياته العلمية في فيينا حتى وفاته.
- ٥ - أريوزو arioso وهي أغنية في أوبرا أو أوبريرو المترجمة.
- ٦ - كابينزا cadenza مقطع موسيقي يقدمه أول عازف منفرد خلال العمل، وهو ذو طابع ارتجالي. المترجمة.

رغم بشاعة التلوث الصوتى الذى نعيشه فى هذا الزمن، ومالغ المقاولات الذى حل بدوره على دنيا الموسيقى فى مصر، وهذه الأصوات النشاز التى تفرض سيطرتها على ميكروفونات وأشرطة الكاسيت وشاشات التليفزيون، رغم كل ذلك وأكثر، فإن هناك من يحملون شموغاً بإصرار وعناد من أجل نشر كم من الضوء والأمل أمام أجيال لم تعيش ما عاشته مصر وما عاشه جيلنا من تنور ثقافى وفنى وموسيقى، حدث ذلك التنور أو التنوير على مدى حوالى ربع قرن من الزمان، منذ بزوغ ثورة ثقافية فتح أبوابها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بثورة يولية عام ١٩٥٢، وقام بتأسيسها وزير ثقافة قدير هو الدكتور/ ثروت عكاشة.

جنسيتنا ننظر دخول اعضاء الأوركسترا على خشبة المسرح الكبير، عازفو الوترية، الفيولينه (الكمان) والفيولا والتشيللو والكوترباص، وآلة الهارب التى جاءتنا ضمن ابتكارات أجدادنا المصريين القدماء، ثم آلات النفخ الخشبية، الفلوت والأوبوا والكلارينيت والفاجوت، وهى آلات ذات أصول فرعونية أيضاً، وآلات النفخ النحاسية والآلات الإيقاعية والكل فى انتظار قائد الأوركسترا المايسترو سيدعوض لقيادة مؤلفات بيزيه وتشايكوفسكى والمؤلف المصرى عادل عفيفى.

وتذكرت على الفور أوركسترا القاهرة السيمفونى والذى شاهده لأول مرة فى نهايات عام ١٩٥٩ وكان حديث التأسيس، كان ذلك على خشبة مسرح الأوبرا القديمة، التى احترقت فى شهر نوفمبر من عام ١٩٧١ أى بعد أربعة عشر شهراً من رحيل عبد الناصر!

بيزيه

وتشايكوفسكى

وعادل عفيفى

فى الأوبرا

تشايكوفسكي

جورج بيزيه

عازفين وقادة ومؤلفين في ذلك العصر الذهبي الذي استمعنا فيه لأول مرة لأعمال المؤلفين الموسيقيين الرواد يوسف جريس وأبو بكر خيرت وعزيز الشوان ورفعت جرائنة، ثم أعمال متتابعة لكامل الرمالى وحليم الضبع وجمال عبدالرحيم.

وشهد ذلك العصر أيضاً إنشاء أول أكاديمية للفنون ضمت في معاهدها ضمن ما ضمت معهد الكونسرفتوات وقاعة سيد درويش، ومولد أول فرقة مصرية لغناء الاوبرات العالمية، كما صاحبها حركة الترجمة الاوبرالية إلى العربية، وبدايات مؤلفات مصرية

كان أوركسترا القاهرة السيمفوني قد أعيد تكوينه آنذاك وضم وقتها أكثر من ثمانين عازفاً بينهم أعضاء من أوركسترا الإذاعة القديم، وانضم إليهم عناصر جديدة من الموسيقيين الأجانب الإيطاليين واليونانيين والأرمن المقيمين في مصر، قاد ذلك الأوركسترا المايسترو النمساوي الأصل فرانز ليتشاور، وكبر الأوركسترا، وكان منتصف الستينيات قد شهد عودة القادة المصريين الدارسين لأول مرة من الخارج، يوسف السيسى من النمسا، وشعبان أبو السعد وطه ناجي وسيد عوض من روسيا، وتدفقت الدماء المصرية

عروضها الأولى بفرنسا، إلا أنها قد حققت نجاحاً كبيراً عندما قدمت في المانيا عام ١٨٤٦

ويجمع النقاد الموسيقيون على أن جورج بيزيه قد نجح في تحرر الأوبرا الفرنسية من «الهيمنة الإيطالية» التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، كانت أوبرات بيزيه أكثر حيوية وتحرراً وأكثر «فرنسية»، ثم تجمّع أوبراء «كارمن» كى تكلل الأوبرات الفرنسية، وهى أيضاً تعد أيقونة أوبرات بيزيه، حيث أودع فيها عصارة عشقه لفن الأوبرا الرومانسية بعيداً عن الواقعية الإيطالية فى الكثير من الأحيان.

أوبرا كارمن مكونة من أربعة فصول، وتدور أحداثها فى أسبانيا عام ١٩٢٠، وتحكى قصة الغجرية، كارمن التى تتمتع بجمال وأنوثة وقوة شخصية وهيمنة على كل من يقترب منها من الرجال ومنهم العاشق الشاب الضابط الأسباني «دونخوسيه»، ويقوم ضابط البوليس بحبسها واعتقالها، ومن خلال استغلال إغرائها الانوثى تتمكن من الهرب ذاهبة إلى حبيبها الوحيد الذى أحبه وهو مصارع الثيران «سكاميليو»، يصاب الضابط العاشق بصدمة تدفعه إلى الانتقام منها فيقتلها ثم .. ينتحراً!!

مقدمة الأوبرا رغم صخبها وحيويتها وإيقاعاتها الأسبانية المتدفقة، إلا أن بيزيه قد أودعها لب المناسبة، لب التراجييديا فى أسلوب يتسم بالشجن والرومانسية فى أن واحد، وقد تمكن المايسترو د. سيد عوض من التحكم فى عنصرى الحيوية الإيقاعية والتعبيرية الرومانسية فى أن واحد ، كانت معادلة متساوية الطرفين بين التدفق والسخونة والصخب والقوة من ناحية

أوبرالية لحسن رشيد ثم عزيز الشوان، وكانت السبعينيات - فى بداياتها - قد شهدت أيضاً مولد الصف الثانى من المؤلفين الموسيقيين الشبان راجح داود وموناغنيم وجمال سلامة، ومؤلف هذه الليلة عادل عفيفى.

تذكرنا لمحات من ذلك التاريخ عندما بدأ التصفيق لدخول المايسترو سيد عوض قائدا لبرنامج يضم أعمال مؤلفين ثلاثة يمثلون ثلاثة اتجاهات مختلفة تماما فى مجال الموسيقى السيمفونية العالمية، المؤلف الفرنسى جورج بيزيه (١٨٢٨ - ١٨٧٠) والمؤلف الروسى بيتر تشايكوفسكى (١٨٤٠ - ١٨٩٣)، والمؤلف المصرى عادل عفيفى (١٩٤٥):

● جورج بيزيه Geirg Bizet أبوه فلاح احترف الموسيقى بعد اعتزاله عالم الزراعة بل أصبح مدرّساً للفناء الأوبرالى، وأمه عازفة بيانو، ولد ابنهما جورج فى العاصمة الفرنسية باريس، بدأ حياته وهو صغير السن عازفاً على آلة البيانو، وفى سن التاسعة التحق طالباً بكونسرفتوار باريس، بانت عبقريته فى أثناء سنى الدراسة، ويفضل أستاذه هارمايتل حصل على جائزة التوزيع الأوركسترالى وهو فى سن الثانية عشرة، ثم تتلمذ على يدى المؤلف العبقري شارل جونو الذى تعلم على يديه التأليف الموسيقى، وواصل دراساته مع البروفيسور هالفى وأحب ابنته جنيفاف ثم تزوجها عام ١٨٦٩، وقد تعلم من أبيها فنون كتابة الأوبرا ورغم عدم نجاح أوبراه الأولى «دكتور ميراركيل» إلا أن الأوبرا الثانية «إفلان الزهيب» قد وضعت أقدامه على طريق احتراف الكتابة الأوبرالية برغم عدم نجاحها فى

الميكرة كان من العباقرة، ففى السادسة من عمره تحدث اللغتين الألمانية والفرنسية، وفى السابعة تعلم العزف على البيانو وكتابة الشعر، ثم درس القانون وتخرج فى كلية الحقوق مواصلاً فى الزمن ذاته رحلته مع آلة البيانو، ثم دراسة التأليف الموسيقى، ففى عام ١٨٦١ (٢١ عاماً) سافر إلى أوروبا زائراً لبرلين وهامبورج ولندن وباريس، ثم عاد عام ١٨٦٢ إلى موطنه مدينة بطرسبرج لإتقان دراسة التأليف الموسيقى بمعهد الكونسيرفرتوار، ولدت سيمفونيته الأولى المسماة «أحلام الشتاء»، وفى عام

١٨٨٨ ألف كونشيرتو البيانو العظيم الذى صاغه فى مقام موسيقى قوى، هو المقام الكبير وفى العام الأخير من عمره جاءت السيمفونية السادسة «الباتاتيك» أو ما يمكن أن نطلق عليها اسم «العاطفية»، وهى تعد قمة خالدة فى مؤلفاته السيمفونية، بل فى حياته الموسيقية كلها.

ولابد من تحية المايسترو سيد عوض الذى عاش هذا العمل الصعب والمركب التعبير، معايشة إحساسية ووجدانية وعقلية فى آن واحد، فرغم القمم المختلفة فى هذا العمل الدرامى، الذى ينقسم إلى أربع حركات، إلا

عادل عفيفي

الرومانسية والرقّة وعذوبة اللحن الذى تدفق بالروح الأسبانية القومية من ناحية أخرى، إنه اللحن المستلهم بإبداع رائع من الفولكلور الإسيانى من خلال عبقرية بيريزه الفرنسى

● بيتر تشايكوفسكى

PEter Tchaikouski
اختلف حوله نقاد ومؤرخو الموسيقى السيمفونية، فمنهم من يضعه بين مؤلفى الموسيقى القومية الروسية، ومنهم من يضعه ضمن قمة فنانى العصر الرومانتيكى، وواقع موسيقاه يقول لنا إنه بالفعل أحد عمالقة الموسيقى الرومانتيكية بمعنى انتماؤه إلى

عصر بينهوفن وبرامز من الناحية التعبيرية، والثورة على القيود الكلاسيكية، لكنه أيضاً يعد استمراراً وجدانياً روسياً قومياً لرحلة الإبداع السيمفونى عند المؤلفين الروسين: كورساكوف وبورودين.

وهذه السيمفونية السادسة، «الباتاتيك»، أو المؤثرة، تعد قمة فكره السيمفونى، وقد انتهى من تأليفها عام ١٨٩٢، أى قبل رحيله بعدة أشهر.

وقبل الاقتراب من عالم هذه «المؤثرة»، نعود إلى سنى عمره الأولى كي نعرف فى عجالة أنه فى تلك السن

الموسيقى بخطوات واعية إلى هذا العالم الذى يخلق فيه فنانون ومؤلفو الموسيقى السيمفونية في العالم، ولا سيما أن عادل عفيفي هو ممن ظلوا ملتزمين بعالم القومية، والتعبير عن هوية شعب طالما حرم من التعبير عن حضارته ووجدانه.

والموسيقى السيمفونية التى يكتبها عادل عفيفي رغم صياغتها بأسلوب القيود الرومانسية والأصول الباروكية (أسلوب الكتابة الموسيقية فى القرن السابع عشر بقيادة العملاق يوهان سباستيان باخ) إلا أن التزامه بهذا الأسلوب قد جاء لمصالح مدرسة موسيقية مصرية قومية، يمكن أن تعيش فى ظل عالم الموسيقى المعاصرة (وهو العالم الذى يكاد أن تدمره التكنولوجيا والكمبيوتر وتختل العقل الواعى فى الإحساس الرومانسى النقي) **عادل عفيفي** من الشباب المخلص الذى يعيش عالم ربهنة وتصوف حقيقي بوعي كامل من أجل هدف واضح هو الموسيقى السيمفونية المصرية، والتى بدأت تشامخة على يد يوسف جريس، واستمرت بل تطورت متأثرة بالحضارة الأوربية الموسيقية على أيدى عزيز الشوان و رفعت جرانة ولست نبض القرن العشرين على يد جمال عبد الرحيم وكامل الرمالي وحليم الضبع. **عادل عفيفي** يقف فى هذه الحديقة وراء إبداعه التشكلى المستقل والمتصل بالحضارة المصرية، الإبداع النابع من الشخصية المصرية التى تسهم مع المؤلفين الموسيقيين القوميين الذين يقومون بإحياء الروح القومية لفنوننا الأصيلة، والمتعلقة فى ترانثا من الموسيقى الشعبية، ومن الرصيد القومى لفنان الشعب سيد درويش، والذى نجح كثيرا فى التخلص من سطوة الموسيقى التركية العثمانية، باعاً قومية جديدة تعبر عن روح الشعب المصرى ووجدانه.

أنه كان ناجحاً فى التصعيد التعبيري لهذه القمم المختلفة، فكل حركة من الحركات الأربع لها فكرتها الأساسية وقمتها الدرامية التى تعادل علماً شجياً من الشجن والقوة والتأثير والتأثر فى أن واحد .

وتصور أنه بالإضافة إلى كفاءة سيد عوض فى القيادة الأوركستراية، إلا أن ثقافته وخبرته الموسيقية وأيضاً دراسته فى روسيا بكونسيرفوتوار موسكو، كل ذلك كان له الأثر فى كم إبداعى رائع، (وبالمناشية فلم أكن متحمساً لقيام المايسترو سيد عوض، وبعد هذه القمة العاطفية المؤثرة لسيمفونية تشايكوفسكى، أن يعود إلى عزف مقدمة أوبرا كارمن مرة أخرى، حتى لو كان ذلك قد تم بناء على طلب بعض الجماهير!

● **عادل عفيفي** هو واحد من جيل الشباب المؤلفين الموسيقيين المجتهدين والمثابرين، وقد مارس التأليف الموسيقى عن طريق المعرفة العلمية من خلال دراسته بالكلية الموسيقية الملكية البريطانية «من القاهرة»، ومن خلال معاشته الدراسية للمؤلف كامل الرمالي أخذ رواد التأليف الموسيقى وهو من أبناء جيل المؤلفين الموسيقيين الرواد فى مصر.

وتصور أنه لو تفرغ **عادل عفيفي** لعملية التأليف والإبداع الموسيقى السيمفونية، لقدم للحقل الموسيقى الجاد فى مصر بنائية موسيقية مهمة تعبر عن فنان موهوب، واع لأدواته الإبداعية، فنان يتضافر عنده الإحساس الموسيقى العالى للربط بالروح القومية المصرية، مع كفاءة علمية تتسم بالإخلاص والتانى فى الاستيعاب.

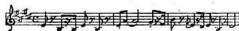
وما من شك فى أن هذه المتتالية السيمفونية (المكونة من خمسة أجزاء، والتى استمعنا إليها بهذا الحفل الكبير، هى جواز مروره الفعلى إلى احتراف التأليف

اللحن الثاني للحركة الثانية

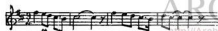
لحن مقدمة الحركة الأولى في سيمفونية الباتريك لتشايفكوفسكى

اللحن الأساسى للحركة الثالثة

اللحن الأول الأول بالحركة الأولى

اللحن الأول للحركة الرابعة

اللحن الثاني للحركة الأولى

اللحن الثاني للحركة الرابعة

اللحن الأول للحركة الثانية

نماذج من التراتم الموسيقية للآمان السيمفونية السادسة للمؤلف الروسى تشايفكوفسكى

فى وقار نعبر الأوهام*

أرأيتَ كيف أن رأسنا يسير على هواه
ونحن جوش وأمرى
ARCHIVE
<http://Archivebata.Sakhril.com>

خلفه فى وقار نعبر الأوهام!
كيف أن المجد زين لنا العبادة
والصلاة وسعت فراغاً بناس الدار
وكيف أكلنا الرمل معصوبى الأعين!
كيف أن واجد الكثر أوجد العرش

(*) من قصيدة طويلة بعنوان: (صلاة علي فزوة خروف)
(**) طارق الطيب شاعر سوداني مقيم في النمسا.

صعدَ النخلةَ لم يُنزلَ منها رطباً
ولم يُنزلْ!

كيف أن السؤالَ يورثُ الشكَّ والقلقُ
وأن النومَ مع الأحلامِ أرحمُ!

كيف أنك وسطَ الكلامِ محمّ
ولم تنبيهَ للدثارِ من ورق!
أرأيتُ أيضاً كيف رأستنا بلا عينتين
<http://www.ayman.org>

رؤيا

ثلاثة مقاطع للحيرة

ARCHIVE

<http://Archivebeta.4u.org>

قال أبي:

لاتقصص رؤياك على أحدٍ

فالشارع ملغومٌ بالأذانِ

كلُّ أذنٍ سلكَ سرىً بالأخرى

حتى تصلَ السلطانُ

بعد أن يسقط الجنرالُ من المشنقة

بعد أن يرسمَ الطيرُ دورتهُ

فى الهواء الطليقُ

بعد أن تتخضبَّ راياتنا بالدماء
ما الذى نفعل؟

سهم

لحظة الانعتاق الخاطفة

بماذا يفكرُ السهم

بالفريسة

أم . . .
بالحرية

ARCHIVE
<http://Archivebeta.Sakhril.com>

خطوط

أنت تمضى أيها المستقيم

دون أن تلتفت

لجمال التعرجات على الورق

أنت تملك الوصول

وأنا أملك السعة

Am _ ar _ gi.*

ARCHIVE
http://ArchiveBeta.Sakhril.com

- إنهم يمضون

قد كانوا خفاف الروح والأقدام .
أفاقين ، أبناء شياطين ، وزهاداً وسكاري

بعض سجادة حبّ وجرابُ

بعض ثوب وترابُ

ما ابتنوا بيتاً ، ولا هم تركوا بعض ظلالِ

كسرٌ من كسرٍ

تعبوا من رعدة الأجساد بين الموت والموت . . أه!

(*) هذ العنوان ترجمة صوتية لكلمة من اللغة الآشورية تعني: (الحرية) وهذه القصيدة تستمد بنيتها الإبداعية من تفعيلات تنتمي إلي بحور متنوعة بالإضافة إلي بعض الجمل النثرية.
(**) فاضل السلطاني - شاعر عراقي مقيم في لندن.

وانكسار الشمس من تحت التراب
آه! قد حلّ الخراب.

- نم يا صغيرى
فبعد حين سيمر بى إله ..
منذ حين مر بى إله
فقامت الشمس لتلمس الجبين
منى .. مشينا في السماء
ثم فتحنا جدولاً عليك ،
ثم رأيتك خفيفاً تذرع الأرض .. فتم

نم يا صغيرى

بعد حين سيمر بى إله ..
منذ قليل مر بى إله
مسد شعري ثم نام فى سريري
- ما أنت؟ باب لا يصدّ الريح
وقربة يرشح منها الماء
وموقد تموت النار فيه
وأنت ذاك البيت

ينهدّ فوق ساكنيه
وأنت ذا الجدارُ
بين وجهي والسماء.

منذ تلك النقوشِ
وتلك السلامِ
منذ تلك الجسور
وذاك النبات الجليلِ
منذ ذاك التخيّلِ

Am _ ar _ gi
<http://Archivebeta.Sakhril.com>

آه! أيتها الحرية!
(هل تعرفت على اسمك السومري؟)
فلتعرى أيا ابنة لحمى وعظامي
واغتسلي في النبع الصافي
في النبع الصافي اغتسلي
وليأت العبادُ
والسور العشر
ولتأت الريحُ

تدخل فيك
لن تبقى ريحٌ إلا تعصف فيك
لن يبقى رملٌ إلا يخضوضر فيك
لن يبقى موتٌ إلا يتولد فيك
ولتأتوا كلكمو... أثواباً أثواباً
قابنة لحمى وعظامى تتعرى فى النبع الصافى

أرعدت الشمسُ، ومادت تحتى الأرضُ
وكنت وحدى
واقفة وحدى... وكان وجهه حزيناً كيدى
صارت يداى مثل الطير
<http://Archive.org>

تعال يا ابن أمى وعظامى
أعددت فرشاً وسريراً وزنه وزن الفرات
اسمك عالم يا حبيبى
أعرضه للشمس فيخضر النبات
أعرضه للريح فترقص المياه
أعرضه للبحر فيفرح الميناء

- خذينى إلى النوم -

كان النهار طويلاً كظلك فوق الجدار
وهذا المساء ثقيلٌ كخطوك فوق التراب الغريب
خذيْنِي إلى النوم
قلبي حزينٌ وكلّ الأنام نيامٌ

ماذا يفعل كلكاشمُ هذى الليلة؟
فى هذى الغرفة .. فى هذا البيت؟
بعض «معدان» ينامون على الماء ويمضون .. وصابئة يولفون من الماء ويمضون ..
وعباد الشمسِ وطن .. يحصدون الماء ويمضون ..

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Scribble.com>

- خذيْنِي إلى النوم ..
سوف أنام وديما وأنهض عند الصباح وديما
سأهبط للسوق كيأ يدور على البائعين
فيملأني الأرض والطين ..
قرى هوى وأطمئني
فلن أشتري عشبة للخلود
ولن أذبح الوحش أو أدخل الغاب ..
سوف أعود سريعاً
أرى أصابعاً ترمي لى: تعال

وضفة تومئ لى : تعال
وقارباً يومئ لى : تعال
أين رأيت هذا النهر من قبل؟
وهذا السمك الراقص أين اصطدته من قبل؟

- نسيت؟ كنت سافرت طويلاً
- خذنى إلى الماء . . كل صباح
يبدلنى الموج، ثم أرانى
أسير على الماء . . ثم أرانى
عند سواحل كنت أعرفها
رأيت «أخيل» يقف على رملها:
خذونى لتلك البلاد البعيدة
سأشرب من مائها فأقوم
أعيد الرؤوس إلى نخلها
فقلت له : خذ نسيك وامض
كيف تُرد إلى القدم الكعب؟ ثم مضيت خفيفاً
أخبت على الرمل . .
- نم يا صغيرى فبعد حين سيمر بى إله
سيهبط الثلج على شعرى

وتأتى الشمس كى تأخذنى من النوم

- ثم رأيت صديقى الذى غاب منذ كنت صغير

صديقى الذى كنت أحببتُ

يغفو على حافة البحر

- وحده كان مثلى -

وحده يتمدد أبيض . . شم رائحتى -

فقام طويلا -

تذكرت نخلة أهلى -

تمطى قليلاً وقال:

لماذا أتيت؟ هل انتهت الحرب؟

قبلنى . . ثم عاد ينام

رأيت على وجهه طينة الآله

- نم يا صغيرى

لتبك عليك المعابرُ صاعدة غابة الأرض -

هابطة غابة الأرض . . يا ابن لحمى

لتبك عليك وحوش الفلاه

ليبك عليك الفرات النقى كدمعة أمدى

ليبك الذين رأوك

وما قد رأوك
لثبك النساء التي ضمختك
وحثتك زيتاً وعشبا

أولئك الذين لم يذكروا اسمك بعد ليكوا عليك .. أولئك الذين
وضعوا الزبد أمامك ليكوا عليك
أولئك الذين لم ييكوا عليك بعد ليكوا عليك ..

نم يا صغيرى
البرارى تنام .. الوحوش تنام

سينام الذى لا ينام
تكمل الكائنات الحياة .. وتنام
<http://www.iviv.com>

- ثم رأيتُ رهوساً تموج على الماء .. والحربُ تتبعها
- هل رأيت الذى مات محترقاً بالمياه؟
- نعم قد رأيت
- هل رأيت الذى مات محترقاً بالتراب؟
- نعم قد رأيت
- (هل رأيت الذى مات بلا قرايين)؟
- نعم قد رأيت
- روحه لم نجد مستقراً

- (هل رأيت من لا يعنى بروحه أحد)؟

- نعم قد رأيت

كانت الاسماك تبكيه

- هل رأيت الذى مات عند الضريح؟

- نعم قد رأيت

كان مثل راية جميلة

خذينى إلى النوم

- هل رأيت البلاد البعيدة تطفو على الماء؟

- نعم قد رأيت

(كأن تريد الرحيل إلى بلاد أخرى)

- أبلغت ؟

- قلبى حزين*

- أبلغت؟

- قلبى حزين*

- أبلغت؟

- قلبى حزين*

خذينى إلى المغفرة

مثنويات ورباعيات عربية

قال من يجهله : يلهو الفتى . قال
 وما قال الحقيقة
<http://Archivebeta.Samir.co>

والفتى لاه عن الأقوال مهموم
 بأن يزرع في البدر حديقه

لم يدر في خلده يوماً بأن تأتي النجوم
 نحو خيط الطائره
 كان طفلاً عابثاً بين بساتين النخيل

والمياه الدائره

حينما مرَّ على العلم طيفٌ من سناه
بين أقواس قُزَح
طار سُرْبُ طيور الماء للأعلى
وفى الأعلى صدح

موغلاً في بعده كان فقالوا لا تراه
<http://Archivebeta.Sakhril.com>

وهو ملء العين والسمع إذا الرائي رآه

في بحور الظلمات
كان قنديلاً شفيفاً
أزرق الشعلة
وضاءً رهيفاً

بين صحراء وماء، ويباس واخضرار

كان ناراً تحمل الماء، وماءً فيه نار

البحيرات التي تعرف سر الكون

والأرض ابتداء

عرفت طلعتة في الريح

ARCHIVE

محمولاً على نار وماء

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

وبما قال استدلل التائهون واستفاق النائمون

واستارت حينما باحَ الى الماء قلوب وعيون

قال من يعرفه انتبهوا، قال الفتى

فمضى النجم الى النهرين والكون أتى

الغائب

دعّه يجي
مرتدياً زيّ التقي

مسرّبلا بالأدعية

بتعويزة نيلية

بخرة زرقاء، بالسبع عيون...

إنها الرقي

فأوقد له القنديل

واقطف أساً له

ونور المكان

سوف يستريح من مناقب النأى،

سيسرّد القصصَ

بحبكة الرائي ويدهشُ التّقاءَ

حين يتّقون

والرواة حين يروون

ما يفوتُ

دعه إذن

يجسّد اللّقى

ويطرّد الآنّ ثعالب الخنين

دعه يجي * <http://Archivebeta.Sakhi>

يا ملكى

يا حارسَ الأرض

ويا راعى الشجى والصبروت.

عبد القادر الجنابي

إذا كان للتصوف الإسلامي من رسول عبر العالم ،
فانه نُصرت فاتح على خان الذي مات في منتصف آب
١٩٩٧ . ذلك أنه « القول » الوحيد الذي مكن الغناء
التعبدي الصوفي المعروف باسم « القوالي » (« النطق » ،
الذي أسسه متصوفو فارس في القرن العاشر للميلاد
وانتقل بعد قرنين إلى الهند) من تجاوز الحدود
الجغرافية والعرقية ، وأن يجعله ظاهرة غنائية عالمية لها
معجبون ، بل متحمسون ليست لهم أية علاقة بالصوفية
أو الإسلام ، ولاحتى معرفة بسيطة بالأوردية أو
البنجابية. ويكفي أن نسال كل من حضر حفلاً واحداً من
الحفلات التي كان يقيمها نُصرت فاتح على خان ،
حتى نخبرنا كيف أن صالة الحفل لم تكن قاعة موسيقى ،
بل حلقة ذكر فعلية ، يشارك فيها المستمع بكل جوارحه
حد التيقن من أنه لم يعد مستمعاً بل متلقناً ، يتنور ، يزيد
من معرفته الباطنية ، متحولاً إلى شخص مختلف عن ذلك
الذي كانه قبل ولوج القاعة .

تُرى ، من هذا الذي يقدر على لجم عضلات روحه
ويبده من الترويح أو الرقص رقصاً يذكر بدرأيش
« المثنوى » ، وصوت نُصرت فاتح على خان يفيض في
جوف القاعة ؟ إن كل من شاهده في الحفل ، يلمس أن
نُصرت ورجاله العشرة لا يعزفون موسيقى وإنما هم
الموسيقى عينها آتية من سويداء الروح الطاهرة لتؤجج
فيه ، ولو إلى حين ، النشوة ويجد الخلاص . ذلك لأن
صوت نُصرت ، ذراعيه المرتفعين شِعْلاً ويميناً ، أهاته
اللولبية وبالأخص عندما تحايث أهات أخيه المنبجسة من
حنجرة الحنين . نقرات الطبلة ، تواليات الأرغنين

نُصرت فاتح على خان

ويعطيه دروساً . وكان موت أبيه صدمة كبيرة ، بقي أياماً أشبه بالإنسان الضائع ، لا يعرف ماذا يفعل . وبما أن المصادفة الموضوعية تتدخل ، دوماً في اللحظة المناسبة ، في حياة البشر مقررّة مصيرهم ، فما هو أستاذ فاتح ، بعد عشرة أيام من وفاته ، يجئ ابنه في الحلم منادياً إياه : «غَنّ» ، فلجأ الابن «ما أنا بغَنّ» . «غَنّ» ، ثم لمس حنجرة ابنه وهو يقول : «سيسمع هذا العالم صوتاً جديداً وسيندهش الجميع » . وإذا بنصرت يقرّ من الحلم مرتعداً ، لكنه في حالة غناء . واعتباراً من ها اليوم ، شعر نصرت وكأنه وليد حلم ، وعليه ، إذن ، أن يغيّر مسيرة حياته صوب «القوالى» ، بل قرر أن تكون اربعمائة أبيه أوّل ظهور عام له كمغَنّ . كان عمره ستة عشرة سنة . وبعد مرور عامين ، أخذ يشارك في جلسات عمومية مع عمه مبارك وسلامات ، فلاحظ الجميع موهبته وقدرته على الاستيعاب السريع . وعندما توفي عمه مبارك سنة ١٩٧١ ، ثبت نصرت على خان نفسه كأعظم «قوال» حى . والنقد المتبحر في هذا الغناء أكّد هذه المكانة . في نظر نصرت ، الشكل الكلاسيكى لغناء «القوالى» المنحصر محلياً والذي التزمه والده ، شكّل بارداً لا تستجيب إليه الشببية ، وبالأخص المستمع العالمى . لهذا شرع يجدد فن «القوالى» مطوعاً إياه وفق التغييرات وروح العصر الجديدة ، واسطواناته التي تجاوزت الخمسين برهان ساطع على تفهمه للتغييرات التاريخية والمتطلبات الجديدة للعصر ، وبالتالي على ضرورة جعل «القوالى» غناءً يمكن أن يتمتع به حتّى هذا الذى لا يفهم اللغة ولا تاريخ هذا الغناء وصوله . فأخذ يبسط

القصبيين ، الثلاثة الجالسين في الخلف وليست لهم من مهمة سوى التصفيق والهمهمة . التكرار شبه الرتيب لبعض الأبيات حدّ انقضاء المعنى ... كلّ ها يساهم في خلق تيار غيبوبة متناوب يخرق الكراسى ، الحاضرين ، البواب وكل ما في القاعة من بروجيكتورات وإحلام !

ولد نصرت فاتح على خان في الثالث عشر من أكتوبر ١٩٤٨ ابناً لعائلة تمارس «القوالى» منذ ستة قرون . فوالده أستاذ فاتح على خان يعتبر واحداً من كبار «القوالين» ويتذكر الجميع الدهشة التي أصيب بها شاه إيران عندما غنى أستاذ فاتح في حضرته باللغة الفارسية . بحيث كافاه بسيارة «شوفرليت» . لقد نقل والد نصرت غناء «القوالى» من نذب الموتى في المزارات حيث تتم جلسات «القوالى» عادةً ، إلى ذكر مناقب الأولياء الصالحين في الشوارع وحفلات الزواج . وفي أيام الأعياد ، نصرت هو الولد الأول للعائلة اى بعد أربع بنات ، أعطى حرية الحركة والتصرف كما يشاء . وكان ولداً محبوباً من زملائه الذين كان يلعب معهم في شوارع مدينة فيصل آباد ، ما جعل العائلة تخشى أن لا يركز على دروسه . وكان كلّما يطلب من أبيه أن يعلمه الغناء ، ترفض العائلة طلبه بالانضباط في عالم «القوالى» فالغناء مسألة صعبة . وإنما ادخلوه للمدرسة على أمل أن يصبح طبيباً أو مهندساً ، دون أن تدري هذه العائلة أن ابنها الفاتح مع أولاد الحارة سيحمل لواء تراثها ، «القوالى» إلى مصاف الغناء سرّاً . وهو يتلقى دروساً في الموسيقى الكلاسيكية. السنوات تمر ، وإذا بأستاذ فاتح يتكشف قبل وفاته بوقت قصير ، أن شمة موهبة في صوت ابنه وميلاً حقيقياً للغناء ، فأخ يعتنى به

نُصرت فاتح على خان يتناوب مع المغنى الأمريكى ايدى فرر ، أغنية «وجه الحب» (تيمعة الفيلم الرئيسية) وه الطريق الطويلة . ويذهب قسم من ريع هذه الاسطوانة تبرعاً إلى الجمعية الأمريكية للمطالعة بالغاء حكم الاعدام، وهى جمعية عوائل ضحايا القتل ، المؤمنة بأن المحبة التى زرعها المسيح على هذه الأرض هى الخلاص الوحيد من كل الشرور ، وهذه هى رسالة الفيلم . أما الاسطوانة الثانية فتضم موسيقى الفيلم الفعلية التى كانت مرشحة لجائزة الأوسكار لعام ١٩٩٦ ، والأغنيتان المذكورتان أصلاه كاملتان ، ولنُصرت فاتح على خان حصة كبيرة فى الموسيقى التصويرية لها الفيلم . فقد استورد ، بكل نقاء ، أحد أصول «القوقالىين» ندب الموتى، للتعبير ، مثلاً ، عن لحظة تنفيذ الاعدام بأهات مقطعة النفس تصعد وتنزل أنيناً تحايطه موسيقى دافيد روبنز الخائفة دون أن تنتهك حرمة «القوقالى» الصميمية . لكن هناك من لا يزال سجين التقليد، فلا يرى فى تجديدات نصرت فاتح على خان إلا الخيانة لتقاليد باكستان الموسيقية والحظ من «قدسيتها» ، خصوصاً فى الاسطوانتين الأخيرتين اللتين انتجتهما مع مايكل بروك : Mustt Mustt و Night Song وصدرا عن دار Realworld أفضل سلسلة عالميّة تهتم بموسيقى الشعوب يشرف عليها بيتر غابرييل .

ففى هاتين الاسطوانتين ، يصل نُصرت فاتح على خان قمة التحرر من الرتبة الإيقاعية المسجون فيها فن «القوقالى» ، مطلقاً هذا الفن فى فضاء الآلات الالكترونية الغربية ، وكأنّ التزاوج الموسيقى هذا (خصوصاً فى اسطوانة «اغنية الليل») بين آلات الشرق وصوته وبين

«القوقالى» ويبعث فيه حرارة جديدة . وقد ساعده فى هذا صوته اللولبى المجبولة اوتاره من العاطفة النقية : صوت ثرى بطبقات وجدانية تشد المستمع مهما كان أصله وجنسه . وقد استحق عن حق لقب «شاهنشاه القوقالى» أى نجمة «القوقالى» الساطعة ، فانهاالت عليه الجوائز من كل الفئات والأذواق . وسرعان ما رسخ نصرت شهرته عالمياً خصوصاً عندما غنى أمام جمهور أوروبى فى المهرجان الذى نظمته، سنة ١٩٨٥ فى لندن ، مؤسسة WOMAD ذات البرامج التربوية. وهى الحفل الذى اقيم ، فى السنة ذاتها ، فى ستوهيو وراديو فرانس حيث لاقت أغنيته «رثا الحسين» إعجاباً هائلاً وتصفيقاً حاداً استمر دقائق . ويقال إن الممثل الهندى الشهير راجى كابور كان معجباً به حتى أنه طلب منه عام ١٩٧٩ أن يغنى فى حفل عرس ابنه «ريشى» أمام معظم نجوم السينما الهندية وصنّاعها .

شارك نصرت فاتح على خان فى وضع موسيقى تصويرية وأغنيات لعدد من الأفلام الهندية . وقد استخدم مغنى الروك المعروف بيتر غابرييل ، فى فيلم مارتن سكورسىزى «أغواء المسيح الأخير» ، مقطعاً من أغنية نصرت فاتح على خان «شمس الضحى بدر الدجى» فى مشهد صلب المسيح . غير أنّ شهرته أخذت تتسع حقاً عندما شارك فى وضع الموسيقى التصويرية لفيلم «رجل ميت يمشى» . وقد صدرت مؤخراً أسطوانتان تحملان اسم هذا الفيلم . الأولى تضم اثنتى عشرة أغنية لعدة مغنيين من بينهم جونى كاش، «توم ويتر»، «بروس سبر نغفيلد» الذى سمعه فى نهاية الفيلم يغنى الاغنية التى تحمل عنوان الفيلم، وكان

يسوقها نصرت شاقاً بحر الكون صوب آخر مرفأ من مرافئ الوجد . من ثمَّ ، نفهم لماذا كان نصرت فاتح على خان يقبل اقتراحات مايكل بروك أن تختزل كلمات بعض الأغاني إلى مجرد اللفاظ لا تؤدى معنى . فالموسيقى لغة عالمية « كما وضَّح نصرت ، مشيراً إلى أن المرء لا يحتاج إلى فهم الكلمات لتقدير موسيقاه . ثم يضيف موضحاً : (أنا لست صوفياً وإنما أتابع الصوفية . هاكم قصة توضح ما أعنيه : ذات يوم جاء رجل إلى وطلب منه أن يغنى له ، لكن ليس لديه سوى رويبة واحدة . قال له أبى : "حسناً سَأغنى لك مقابل رويبة واحدة" ، وأخذه إلى حقل مكشوف ، جلسا وسطه وطفقا يقيان . وإذا بالحقل يمتلئ بالبشر . لم يعرفا من أين جاء هذا الحشد من الناس . هذه هى الصوفية . لم يكن الم حب أبى للمال وإنما للموسيقى التى كانت تقمر كل كيانه . » والموسيقى الغادرة هذه نجدها فى " أغنية الليل " تصل ذروة الإيقاع الشفاف . وفى هذه الاسطوانات استطاع نصرت و مايكل بروك أن يجعلانا نشعر وكأننا فى « ديسكو » رواده متصوفة وعشاق ، تسوده ثمالة ورحية ليست وليدة جرعات الكحول ، بل هى مسيل ها الشعور الذى يجتاح المرء فى لحظة حب وعيناه ثملتان يوجه المحبوب حيث تشرُد الحواس . إذن فى حضرة هذا المقال القول الكبير ، نحن لسنا بصدد تقنية ويسكى تطيح بشعراء فى أرض أوهام لذة صغيرة ، بل بصدد نشوة كونية غالباً ما تتألق شرارتها فى أعماله ، حتى كأنها هى المسألة الوحيدة .

آخر ما وصل إليه الغرب فى تطوير الآلات إلكترونياً ، يكاد يكون عرية زمن تعود مخترقة التواريق والقارات لانتشال « افراح الشرق » الضائعة تلك والابتيان بها إلينا حديثاً مشربة بروح العصر دون أن تفقد هويتها . فها نحن أمام إيقاعات راقصة يهتز لها الكبير والصغير . وتجدر الإشارة هنا إلى أننا نرى (فى فيلم وثائقي فرنسي حديث عن نصرت فاتح على خان كمغن لا يخلب لب المشاهد بأغانيه فحسب ، بل أيضاً بتواضعه ونقاته) ، أطفالاً وهم يتابعون وفيديو « لنصرت على خان ، يرقصون فرحين على إيقاعات « موسست موسست » الدينية المحتوى . نرى ، هل من طريقة أخرى أجمل وأجدى من هذه ، فى نشر فكر ما ، نبياً كان أو علمانياً ؟ إن إيصال رسالة « الأولياء الصالحين » ، مثلاً ، والسير على خطاهم لا تتم فى نظر نصرت إلا عبر موسيقى قادرة على فهم روح العصر ومتطلبات الأذن المعاصرة وهز نياط القلب المزمّن حتى يكون على دراية بتطورات الروح ويبثتها الجديدة . ومنزله اليوم فى لاهور يكاد يكون أشبه بمدرسة تحتضن كل من يريد أن يتعلم الموسيقى والغناء ، وببساطة كل محب « القولى » .

جمالية نصرت فاتح على خان خارقة ، لأنها تكمن فى قدرته على استخدام مادتى الشعر الصوفى الأساسيتين : « الخمرة » و « العشق الإلهي » ، بطريقة يكسر معها الحواجز بين « التحبيب إلى الله » والحب الدنيوى؛ فمثلاً ، يستطيع المتدين أن يتوسل عزاءه الروحي فى أغاني نصرت ، وفى الوقت ذاته يمكن لعشيقين دنيويين أن يتجاسدا داخل هذه الفضائية التى

ليتني أذرف دمعاً

إلى: وائل حبيب - الآن فرنكوفيتش - عبد السلام مبارك - أروى - دالي

إلى أين يسبح الطريق فوق الجنادل أو في عبور الصرخات؟

ليتني أذرف دمعاً يحيل التواب إلى وجه الخليفة

أرقاقاً لا تموت في وجهي البعيد

وفي عيني بريق حقول تسربت مع التلاشي

لن أنام وحدي بين الساحرات

فقط سأكتفي ببريق أسنان لامة

تركت أفواهها لتفتني الشعاع

اكتبني على ورقات بيضاء حتى

ألملم أجزائي الضائعة من بين القارات

والقبور

سوف أحكيك إلى الغريب وأكتب إليك وإلحكم

القصائد الكثيرة

على سرير سائرته يوماً لأتمثل

فرحة الرحيل

الاغتراب

وقد رصد الرجل مراراً بؤس الترجمة من الإنجليزية إلى العربية ، ووسم مترجمين كثيرين مشهود لهم بالكفاءة مثل الدكتور لويس عوض وجبرا إبراهيم جبرا بالسطحية وعدم الفهم ، رغم أن كليهما عاش في لندن سنوات طويلة .

ويواصل صلاح نيازى فى كتابه الجديد نقده للشعراء الذين يدعون أنهم غرباء ، ولكن شعورهم - حتى وهم فى الغربة - يكشف أنهم لم يتركوا بلادهم ولا أفكارهم ، وأنهم لم يستفيدوا من غريبتهم ، فى الوقت الذى أثرت عليه الحياة فى الجزر البريطانية تأثيراً واضحاً كما نجد فى هذا النص الذى يحدثك عن المراكب

المراكبية المبعثرين فى بلاد الله ، إلا أنها مستمرة فى الصدور - عجايب - فى الوقت الذى توثقت فيه مجلة الناقد التى كانت تصدر عن دار الرّس للنشر .

وإعجابى بصلاح نيازى يتجاوز هذا الدأب الشديد الذى يملكه الرجل ، بحيث يواصل إرسال مجلته إلينا منذ خمسة عشر عاماً ، دون أن يعرف رد الفعل ، أو نرسل له فى المقابل مجلتنا "إبداع" ، يتجاوز الإعجاب هذا إلى أسلوب الرجل الذى تأثر بلا شك بوجوده فى لندن ، فليس فى هذا الأسلوب إطناب ولا ثثرة ، وصاحبه لا يتخطى فى دروب البلاغة العربية كما تفعل ،

أعرف صلاح نيازى منذ وقت طويل ، عن طريق مجلته العائليّة الأنيقة «الاغتراب الأدبي» التى ما فتئ يرسلها إلينا فى مجلة «إبداع» ، وكنت «أختلس» العبد لأقرأ به ما أستطيع قبل أن أعطيه للدكتور عبد القادر القبط، كانت وما تزال مجلة دائمة الشباب متجددة، ولا يحدثك عن شباب المجلات وشيخوختها مثل من يعمل فى هذا المجال.

ورغم أن هذه المجلة ليست بحجم «الناقد» التى كانت تصدر من لندن أيضاً ، وأن إمكانياتها محدودة ، ولا تصدر عن دار نشر كبيرة ، وإنما تكاد تقتصر على نشر إبداع (*) الاغتراب والبط القوي - صلاح نيازى

والأشربة والصواري .. وأنى لنا أن
نفعل شيئاً كهذا ونحن نعيش فى
الصحراء .. يقول صلاح نيازى :

« إذا كانت اللغة شعراع
الوحيد ، ومرساتك فى رحلتك
البحرية فإنك بلا شك ، ستحرص
كل الحرص من طريق التجربة
والخطأ ، عن طريق الدراسة
والاستبحار ، على الحصول على
أفضل خيوط لشراعك ، على أقوى
خششب لصاريك ، على أنق
هندسة لزورك ستضطر إلى تعلم
أخلاق الريح وأخلاق البحر ،
سيكون اهتمامك بالأنواء الجوية
وبالصخور والتيارات المعاكسة
الخفية ، بتاريخ الملاحة وقراصنتها
وكواسجها ذا مغزى حقيقى يرتبط
عضوياً بمصيرك . إن إدراك ما
للشراع والصارية وهندسة الزورق
من أهمية ، تقودك إلى معارف
جغرافية وتاريخية وسياسية
وأقتصادية ، لا يمكن أن تلتقط . كما
ينبغى - إلا بالتجربة والمعاينة
والتطبيق والممارسة - . ولا يكفى قط
أن تدرسها نظرياً ، أو أن تعتمد
فقط على معلومات تراثية - على
أهميتها - لتواجه بحراً متغيراً .
المعلومات مهما كانت مفصلة ، فإنها
لا تدلك على كنوز البحر ... »

استشهدت بهذا النص الطويل
لأبدى إعجابى مجدداً بلغة صلاح
نيازى الصافية البعيدة عن الحشو
والاضطراب ، ولأدلل على أهمية البيئة
وتأثيرها ، ولأنقض فى الوقت نفسه
اتهامه للبياتى والجواهري بأنها -
وهما مغتربان - عاشا فى وطنهما ولم
يبتعدا عنه أبداً .. والدكتور صلاح
يعرف قطعاً أن الرجلين كانا مطاردين ،
ولم يختارا النزوح عن الوطن برغبتها
.. أعنى أنها ليسا مثله ممنهجين فى
الحياة المدنية المعقدة فى لندن . وهذا
هو السبب فى أنهم لم يتعلما لغة
البلاد التى أقاما فيها ، ولا شاركوا فى
أنشطتها .. ولذلك اعتقد أن الكاتب
يظلمهما - وأمثالهما - حين يطلب منهما
المشاركة فى المجتمع الذى عاشا فيه .

وبهذا المعنى .. فإن الجواهري
مغترب فى وطنه ، أكثر اغتراباً من
السياب ، وإذا كان السياب قد
أحيا من العدم جدول بويب ، فإن
الجواهري أعاد الحياة لنهر دجلة
فى قصائد كثيرة .. وحسبك قصيدته
البيدة التى يقول فيها عن الضفادع
المرعجة على شاطئ النهر :

سلام على جاعلات النقيق
على الشاطئين بريد الهوى ..
لُعنن من صبية لا تشيب .. إلخ

أما المقتبى الذى كان كما يقول
صلاح نيازى «غريب الوجه واليد
واللسان» فلم يحس أبداً بالغربة فى
بلاد فارس ، وهذه مسألة
تكشفها القصيدة ذاتها .. فكيف
يحس أنه غريب فى مكان يقول عنه :

يقول بشعب بوان حصانى
أعن هذا يثار إلى الطعان ؟
أبوكم آدم سنّ المعاصى
وعلمكم مفارقة الجنان

وهذا الوهم وقع فيه كثير من
الدارسين ، متابعين فى ذلك الأستاذ
شاكور رحمه الله ، ولكننا نحتكم إلى
الشعر نفسه فنجد بيزر أن المقتبى
لم يجد مكاناً أطيّب من شعب بوان ،
وأنه كان راضياً بإقامته فيه .

ومن الوهم أيضاً تحميل هذا البيت
مالا يحتمل ، يقول الشاعر القديم :

أحب صفار الناس .. حتى
صفار العقارب

فلم تضيف الجملة الثانية إلى
المعنى شيئاً .. يقول الكاتب :

« .. إن الشاعر اكتشف كنزين
ثمينين ومهملين فى آن واحد : كنز
البراءة فى طفولة حتى المخلوقات
الضارة ، وكنز ضعفتنا الباهر أمام
الطفولة .. وبهذا حفزنا على التمتع

بأنى نقد يوجه له .. وكل هذه التهم
وصم بها صلاح نيازى الشاعر
ادونيس . وزاد عليها قوله :

« قصارى القول إن ادونيس
كاتب غنائى من حيث المعالجة ،
وسلفى ومحافظ من حيث الموضوع
.. وهو يتشابه مع الشاعر القديم فى
ملاحم كثيرة . »

ورغم العناية الشديدة بالكتاب
فإنه لم يخل من الأخطاء . وأشير إلى
هذه المسألة لأن الدكتور صلاح خطأ
الكثيرين . وخذ مثلاً قوله : « رؤية ابن
الحجاج » أو « كلما ازدادت عيوب
العصر ، فيجب ألا تزداد عيوب
الأبطال » هل يجوز مثلاً أن تزداد ؟
يقول نزار قباني « وصنعتُ أهراماً
من الحلمات » وليس أجبالاً كما قال
الكاتب . ويقول « تسبيح فيهما
الفوضى » وهو يقصد تشيع طبعاً .
أما قوله عن رواية أولاد حارتنا
لنجيب محفوظ :

« بالمناسبة مامن كتاب . كما يبدو
. شاع فيه الضرب بالأيدى ، كما
شاع فى هذه الرواية ، وهى على
العموم رواية مملة خميرتها أكبر من
عجيتها » فبيدو أنه يرد على أعضاء
جائزة تويل الذين نوهوا بهذه الرواية
على وجه التحديد .

تتوفر إلا فى مستنقعات التعفن . »
وهكذا شجنتى صلاح نيازى ضد
ادونيس .. والحقيقة أن أمل كان
يهاجم من شعراء كثيرين ، وكان
يوصف بالمباشرة والسطحية ..
وسبب هذا أن أمل - رحمه الله -
كان نجماً فى سماء الشعر العربى
.. ولكن لماذا يهاجمه ادونيس
وطريقهما ليس واحداً ؟

ولكننى لم أستطع أن أقف ضد
ادونيس على طول الخط .. فحين
يقول هذا الشاعر الذى أثار حوله
جدلاً لا يهدأ :

« الشكل هو فى ذاته مضمون ،
والشعر بهذا المعنى هو الفوضى
الرائحة كفوضى الطبيعة . أنت إذا
أخذت جزءاً من الطبيعة تجد الشوكة

إلى جانب الحصة ، إلى جانب
مجرى الماء ، إلى جانب العشب ، بل
إنك كثيراً ما تجد الحصى والعشب
يعترضان مجرى الماء ، والقصيدة
يجب أن تكون مثل هذا المشهد
الفوضى ، لكن الخاضع إلى نسق
.. الشكل لا نهاية له إنه غياب
القانون ، إنه الفوضى الكونية » .

حين تقرا كلاماً كهذا فإنك لا
تستطيع أن تتهم صاحبه بالجهل أو
الوقوع فى التناقض ، أو الإحساس
الزائد بالذات ، أو الضيق الشديد

أولاً بالبراءة ، وعلى إثارة الفضول
فى مراقبتها وبالتالي دراستها ..
الحقيقة أن الذى يؤثر فينا
بشكل أفضل هو قصة الشعبان
والطفل ، فقد حمل الطفل شعبانا
يحبس بالبرد إلى منزله ، ولكن والد
الطفل انتبه حين رأى الشعبان يتحرك
فى الدفء . فقتله ولا أتذكر من
الطفولة البعيدة - فقد كنا نقرأ هذه
القصة ونحن صغار - إلا قول الأب :

« ولا تصنع المعروف فى غير الله ،
وانتقل إلى حديث الدكتور
صلاح عن ادونيس ، وقد بداه
بشكائهم لم أقرأها أبداً من قبل
وجهها ادونيس إلى أمل دنقل ،
ولكن الدكتور صلاح يوثق هذا
الكلام ، فقد قاله ادونيس فى
حديث نشر عام ١٩٨٢ ويقول فيه :
لم أستطع أن أصف بأقل من الجهل
الكلام الذى يقوله أمل دنقل ، و
« كيف يقدر إنسان فيه ذرة من
الخلق ومن احترام نفسه أن يتكلم
عن شخص آخر ، منهم إياه مطلقاً
عليه أحكاماً تمس حياته وكرامته
وحرزته بيسر وسهولة ولا مبالاة ،
وبندرة من اليقين الكامل كانه يعرف
كل خفية فى حياة هذا الشخص
وفكره وكنائه قيم على الوطنية
والشورى .. حقاً إن هذه القدرة لا

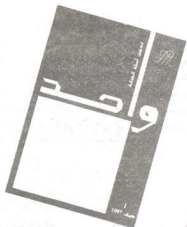
أشعار ومواد أدبية في مجلات مفتربة

صفحات مجلتهم ناقلين معاركهم لتأكيد قصيدة النثر، التي اعتبروها معبراً أساسياً عن جيلهم أو مجموعتهم التي تشكلت في النصف الثاني من الثمانينيات في بغداد مثلما يرحلون من العراق، ويقول الشاعر صلاح حيثاني في مقالة بعنوان «هكذا انفرط المكان»

«عرف عن جيلنا انه لم ينخرط في أى من الأشكال المعروفة للعمل المؤسساتي الأمر الذي لم يشاركه فيه جيل من قبل قط وهذا بالضبط ما حدا بالمؤسسة والبعض من الموقوفين بالضرورة إلى احيال سابقة علينا من فرض تشويش

الإجبارية لأوطانهم وعواصمهم التي أصبحت لا تطبق وجوبهم بعد أن لفطتهم، مما جعلهم يبحثون عن بعضهم البعض في كل مكان، ولا غرو في ذلك إذا وجدنا داخل مكبوعاتهم الأسماء تتجاوز كما تتجاوز العواصم والبلدان التي يعيشون فيها من كولونيا، إلى هولندا إلى الدنمارك إلى إنجلترا، إلى عمان إلى نيوزيلاندا الخ ولعلنا نرى ذلك يتضح في المجلة «واحد» التي يصدرها مجموعة من الشعراء العراقيين الذين القوا مراسيهم في الشمال الأوربي «الدنمارك» حاملين كل هواجسهم الأدبية وطموحاتهم الشعرية التي وضعوها على

لعل الوجود المتزايد للعرب في العواصم الغربية والذي لا يمكن إحصاؤه - قد أفرز خلال عقدين من الزمن عدداً كبيراً من الشعراء والأدباء، الذين بدأوا يبحثون عن بعضهم، حتى يعبروا عن هواجسهم الأدبية وخواطرمهم الفكرية في نوع من الاستدفاء وسط زمهرير الشمال الذي يتجمد معظم شهور السنة. وما أدهى المشاعر التي تتحول إلى نصوص أدبية وسط تلك البرودة، وذلك الصقيع الذي لا ينقطع. ومن ثم كان لأيد تلك الموجات من المهاجرين أن تتجمع طلائعها وتعبّر عن نفسها في المجتمعات الجديدة، التي شاعت أقدارهم أن تختارها لهم مرفأ بعد هجرتهم الاختيارية أو

من الشخصية البدائية التي تصنع
الالواح.. دلالة على الواح حمورابي
الشهيرة التي كان لها تأثيرها على
القانون الروماني أصل القوانين في
العالم كله. ولعل الذي يميز مجلة
الواح عن مجلة واحد أن الواح
اعتمدت في تحرير بعض صفحاتها
على أدباء غير عراقيين مثل محمد
عفيف الحسيني «السوري»
ورؤوف مسعد «مصري»، واحمد
حجازي فلسطين، واحمد
الدوسري «الكويت» ولكن كانت
الغلبة في صفحات الواح للشعراء
وكتاب القصة العراقيين الذين
يعيشون في المهجر ما بين مدريد،
والمانيوا، والمجر وسويسرا،
والنرويج، والسويد ونيوزيلندا
والخ.

لعلنا نرى ان هاجس قصيدة
النثر لم يكن ضمن هواجس مجلة
الواح، بقدر ما كان الهاجس
الاساسي هو التأكيد على ذات
الثقافة العربية، التي تمتد روافدها
إلى فروع متعددة لم تقف عند واحد
منها، فمن الإبداع الشعري للشعراء
مهدي محمد أو باسم فرات أو
طارق حربي ونجم محسن
والإبداع القصصي لكل من كريم
عائى واحمد الدوسري
وعبدالأمير المجر، وأديب السالم

لأقمت المدى... إنحن...

والملاحظ أن مجلة «واحد» تعلن
بوضوح في عددها الأول عن تلك
الاسماء الجديدة التي تنتصر
لقصيدة النثر بوصفها صاحبة
السيادة بين أعمال ذلك الجيل -
جيل منتصف الثمانينات وما بعد
الثمانينات كما يصفونه الذي ينظر
لقصيدة النثر بوصفها المعبر
المتحمي عن أزمة الذات العربية
المتطلعة للانعتاق من هزائنها
وقيوبها... ولقد لخص الشاعر
شريف شعلان كل هذه المعاني في
بيان الجماعة «جماعة مجلة
واحد» في مقال بعنوان «مراة
للتنشيط» الذي نشر في العدد
الأول

<http://Archivebeta.Sakhr.net>

يقاى مجلة بعنوان «الواح»
التي تصدر في مدريد لتكون علماً
أيضاً للشعراء والأدباء الذين
يعيشون في إسبانيا.

ولعل القراء يلاحظون سيادة
أعمال، الكتاب العراقيين على مجلة
أصوات أيضاً، فلقد كان مفتتح
الطبعة يمثل مقاطع من قصة بعنوان
«زوجة العصفورة العاصفة» للقص
والمبدع العراقي محمود جنداري
الذي رحل منذ عامين بصورة
مفجعة... والتي يستلهم فيها نوعاً

استحالة لاحقاً إلى تهميش
واقصاء عن العملية الثقافية.
وما نحن الآن في سابقة لم
تعرف لها الثقافة العراقية
المعاصرة مثيلاً نعلن عن
انفلسنا خارج مجالنا الأصلي
(العراق) حيث نراهن على أن ما
يتبقى بعد انقشاع الغيمة هو
الكنز...

وإلى أن ذلك تحقق لحد كبير
في قصائد الشعراء فلاح صوفي،
وشريف شعلان وحמיד حداد،
وصلاح حيداني، وفاضل خياط
وصادق زورة وعلى شايح وباسم
فرات الذي يقول في قصيدته
بعنوان «ومادك يا أناي تعويذة»

«نحنا الأرضفة وقلنا للنجوم
تساقطى

لمنا انكسارنا على الشرفات
وكان الهديل يستريح في
شبهتنا

لمنا حليبنا يتناسل في السراب
لمنا زغبنا يطوق الأصيل
وقلنا تصحون من عريها بابل
لمناك أيها المجهول تتمرأ فيه
أحزانتنا
إنحن أيها المنفى أمام راياتي
السود

كما يشتمل العدد على عدد من الدراسات الأدبية والفنية التي تتناول أعمالاً أدبية وتشكيلية، بل وبعض الرسائل التي تصل للمجلة من عواصم مثل بغداد، وبرشلونة والنمسا فسخلاً، عن الأخبار الثقافية التي يمكن أن تربط قارئ الواح في المهجر بعواصم الثقافة العربية.

وعندما نأتى إلى المجلة بعنوان «الاعتراب الألبى» التي تصدر في لندن، نلاحظ أنها مجلة ذات طابع أكثر أكاديمية حيث يراس تحريرها الأستاذ الألبى العراقي د. صلاح نيازى الذى يعيش في لندن منذ أكثر من عقدين من الزمان بعد أن اتخذها ولناً ثانياً له. وشاء د. صلاح نيازى، لمجلته أن تعنى بناب للمفترين بالدرجة الأولى، مع الملاحظة أن الاعتراب الألبى استمر صدورها أكثر من عشر سنوات متصلة.

والعدد الأخير من الاعتراب الألبى يشتمل على ملف خاص عن القصص التي يكتبها قصاصو البصرة وحمل العدد ثلاثة أعمال لقصاصيين ربما لم نذع اسمائهم في الاقطار العربية المختلفة هم نجاح الجبيلى، ورمزى حسن، وكافهم الحلاق...

كذلك العدد يشمل قصائد عديدة للشعراء العراقيين سركون بولس والشاعر والرسام فاضل العزاوى والشاعر عبد الحميد الصالح...

والملاحظ أن العدد يغلّب على موانه بل غالبية العظمى الإنتاج العراقي، وذلك يدل على أن الجالية العراقية فى انجلترا بشكل خاص طوال العشر سنوات الأخيرة تعتبر الأكبر عدداً بالنسبة للمفترين العرب، بل معظمهم ممن يهربون عن أنفسهم بالقصيدة أو القصة أو الدراسة مما يظهر نوع المهاجر بين العراقيين حيث الغالبية العظمى من المشتغلين بالثقافة والإبداع.

ملاحظات هامة:
ولم لتأمل تلك المجلات التي تصدر فى المهجر يلاحظ عدة ملاحظات:

١- أن هذه المجلات أو الدوريات تشمل أعمالاً جلها من الكتابات التي ينتجها المهاجرون إلى الغرب إلا فيما ندر.

٢- أن الاهتمام الزائد بالشعر والقصص أكثر من الدراسات.

٣- أن معظم المبدعين على صفحاتها يتمنون إلى القطر العراقي مما يؤكد نسبة الزيادة فى عدد

المهاجرين العراقيين إلى العواصم الغربية المختلفة.

٤- أن نتاج هؤلاء لم يغلّف المؤثرات الذاتية التي ترتبط بوطنهم الألب.

٥- الاهتمام الزائد بالترجمة حيث أثر الغرب وثقافته يتضح على إبداعاتهم.

٦- لم يظهر أثر مباشر للسياسة فى تلك الدوريات التي صدرت بالدرجة الأولى لتأكيد الهوية عن طريق الحفاظ على اللغة العربية بين المهاجرين من كل الاقطار.

٧- البعد عن القضايا والمعارك الأدبية المحلية. فيما عدا مجلة واحد التي تبنت إشاعة قصيدة النثر. كهدف أساس لها.

وفى النهاية لعلنا نكون بتوقعنا أمام كل من المجلات المهاجرة واحد المهاجرة الاعتراب الألبى، الواح قد قيمنا صورة لما يصدره الأدباء العرب خاصة العراقيين - فى المهاجر فهم الذين بدأ أكثر نشاطاً وارتباطاً فى زهير الشمال، وتحت توجه المتساقطة وريال من نشاط يؤكد لا على الثقافة العربية فقط وإنما يؤكد على الحفاظ على الهوية وسط سنوات المهجر والاعتراب.

بازار النحاسين

(١)

ARCHIVE

في بازار النحاسين المكتظ يخلق من كل الاجناس،
يختلط الحابل بالنابل إذ تتوازي كل مسارات الناس..
أو تتلاقى عند معابر عدة..
تقتاد السابل من حشر البازار، إلى نشر الدنيا الممتدة..
خلف بيوت النمل الاحمر،
أكواخ الاجر الاغبر،
أكوام الطين الهامد..

فى ظل أبى الهولِ الشاهدِ ..

فى حزنٍ وقنوطٍ!

تتوالى باستمرارٍ فى أركانٍ دكاكينِ البازارِ ..

الطُرقاتُ على الآتيةِ المثورةِ، حباتِ العقدِ المقروطِ،

ويعودُ صدىِ الطرقِ ..

على متنِ صهيلِ الخيلِ البلقِ،

ونحنجةِ الشغالينِ، وفوراتِ الزَّارِ الصوفيةِ!

فإذا البازارِ يعججُ بِسمفونيةِ،

ليست محضَ تقاسيمِ موسيقيةِ،

بل ملحمة من أصواتِ عابقةِ،

وروائعَ صاخبةِ،

وجموعِ لاهثةِ الأنفاسِ ..

من نحاسينِ خفيفي الظلِّ، وعسكرَ حراسِ،

أو حجاجٍ ورعينِ، وزوَّارِ عشاقٍ .. من كلِّ الاجناسِ!

(٢)

وأنا بعدُ أعدى ..

بابَ البارِ من الشارعِ،

لاحت لي .. فارعةً، يا وعدى!

كالنخلةٍ لاحتٍ للعبدِ،

لحظةً شارفَ كُتبانَ مضاربٍ عبلةً عن بُعدٍ!

فاستبشرَ، مثلي، بالسعدِ،

وتأملَ حُسنَ الطالعِ!

كانت تزهرُ في ألوانِ القوسِ القزحيِّ الرائعِ،

كانت عارمةً صارمةً كالأجل!

كالسيفِ القاطعِ!

كان لها ألقُ البدرِ الساطعِ ..

يرتادُ مداراتِ الزهرِ بلا خجلٍ!

كانَ لها نَشْرُ حديقةٍ ورْدٍ!

أفدّمتُ، دنوتُ بودَّ ..

وبشيءٍ من وجل:

قَدَمًا تَتَقَدَّمُ، أُخْرَى تَتَرَجَّعُ!
أَحْسَسْتُ بِقَلْبِي الثَّمَلِ...
يَقْفُزُ مِنْ صَدْرِي، يَتَلَقَّفُ لَأْلَاءَ الْمَرْجَانِ!
أَيَّةُ مَاشِطَةٍ أَرْسَلْتَ الْكَاهِنَةَ الْحَسَنَاءِ الْأَذْهَى تَحْرَانِي...
فِي بَازَارِ النَّحَاسِينَ؟ أَيَا شَيْخَ الْبَازَارِ أَتَيْتَكَ أَنْفَضُ بَعْضَ لَوَازِبِ
أَشْجَانِي...

عَنْ مَشْجَبِ رُوحِي!
عَنْ شَوْشَةٍ قَلْبِي الْوَلَهَانِ،
قَلْبِي الطُّفْلِ الْمُنْكَهَلِ بِالْأَحْزَانِ!
وَأَمَلْتُ بِأَنْ تَنْكَأَ لِي، لَوْ بِالضُّوْضَاءِ، جُروحِي!
فَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّ نِزَالَتِي كَانَتْ عَيْنًا عَدَمِيًا!
أَنَّ غَنَائِمَ حَرْبِي كَانَتْ سَيِّئًا وَهَمِيًا!
يَا شَيْخَ النَّحَاسِينَ إِلَيْكَ بِهِ قَلْبِي الْأَعْمَى!
صَفْحُهُ، إِذَا شِئْتَ، بِصُلْدِ نَحَاسِ الْبَازَارِ!
غَلْفُهُ تَمَامًا، لَا تَطْلُقُهُ الْبَتَّةُ مِنْ قَمَقِمِهِ يَوْمًا!
وَحَذَارِ تَرْقُ لَهُ حَتَّى لَوْ يَرْجُوكَ... حَذَارِ!
يَا شَيْخَ النَّحَاسِينَ يُشَاعُ بِأَنَّ الْحَبَّ غَدَا فِي هَذَا الزَّمَنِ الْأَجُوفِ

بدعة!

أو رجسًا من عمل الشيطان!
ما عاد شعورًا قدسى الروعة..
أو وشمًا أبديًا فى ظاهر كف الإنسان،
أو وهجًا علويًا، تبعثه العينان..
فينير سبيل القلب، فيبصر!
صار الحب مجرد خدعة،
وأحاديث أساطير بادت... ليس لها رجعة!
بازارًا للتحف النادرة الأثرية!
لا يتناسب مع روح العصر،
أو مع ردة إنسان العصر إلى الأزمان الحجرية!

(٣)

قل لى يا شيخ النحاسين الفاضل،
أية ماشطة أرسلت الكاهنة الحسناء إلى مركز دائرتى؟
فانا لم يعد الصمت الواعد سجانى، أو تعد النظرة هامسة..

آسرتى!

وأنا بطلتُ عملاتى، بليتُ مدّخراتى، فإليكِ بكيسِ دنانيرى،
ذوّبها، اصنعُ منها قفلاً..

وارمِ بمفتاحِ القفلِ لغولِ عاتٍ شريرٍ..
وأرحنى من عَرَضِ الدنيا الزائلِ.. فإلْسَعِدْ تولى!
عبلَةٌ واراها الخدرُ!

ارْتَحَلْتُ قافلةَ القومِ، ونامَ حُدَاةُ العيسِ!
وأريقَ دمي منذُ قرونِ ياشيخِ، ونادى عترةَ القبرِ!
لن تنفعَ بيضُ سيوفٍ، أو تشفعَ سودُ تروسٍ!
قل للكاهنةِ الأدهى الحسناءَ تغادرُ ساحى هذا!
وامسحِ شعرى بندى الصبحِ الفواحِ.. رذاذاً،
ينعشنى،

أو مطراً رخاً يغسلنى،

يغسلُ أحياءَ الحارةِ حياً حياً!
يغدو بازارُ النحاسينِ ملاذاً..

لقلوبٍ أجهدتها سقمُ العيشِ بلا وهجٍ أو رؤيا!

وأهبْ بالنعاسين جميعاً .
الآ تعلقو موسيقاهم .
فوقَ أنينِ قلوبِ الناسِ ،
من حجاجٍ يفدون إليهم ،
من شتى أنحاءِ الدنيا ،
أو زوَّارِ عشاقٍ من كلِّ الاجناسِ !

لوس انجليس

٢٦ ديسمبر / كانون أول ١٩٩٧

يا أبى

ARCHIVE
http://ArchiveBeta.Sahrf.com

يا أبى،
السلام على قلبك المتعب
الرحيل المقيم على ضفة الجرح
كم طاف بي!

المطارات والسفر القسر
جر الحقائق عبر السرايب
غيب المحيطات
لون الهوية

والوطن الأجنبي،
التقلب في كل ليل

على حافة المضجع المتعب

يا أوى . .

الوسائد غير الوسائد

دفع الغطاء

نعاس القناديل

صمت الستائر

قارورة العطر

محبرتى

وأنين القصائد فى مكتبى

يا أوى . .

أينها فرحة الطفل والملعب؟!

إخوتى العشرة،

العائدون بلاى،

أنا أجمل الغائبين،

أنا صاحب السجن،

ليلى بلا نجمهم مطفأ

أَهْ مِنْ وَحْشَةِ السَّجَنِ
فِي الْمَغْرِبِ

يَا أَيُّ . .
السَّلَامُ عَلَى قَلْبِكَ الْمُتَعَبِ
السَّلَامُ عَلَى،

إِذَا رَاوَدَتْنِي الْبِلَادُ
وَكُلُّ النَّسَاءِ تَنَاشَدْنَ قَرِيبِي
وَلَمْ أَعْصِرْ الْحَمَرَ لِلرَّبِّ

لَمْ تَأْكُلِ الطَّيْرُ رَأْسِي
وَأُنَبِّتُ فِي السَّجَنِ

<http://Archivebeta.Scribd.com>

أَنْتَى نَبِي،

يَا أَيُّ!

هَلْ تُصَدِّقُ

أَنْ النُّبُوءَاتِ أَصْعَبُ

فِي الْوَطَنِ الْأَصْعَبُ؟

وَأَنَا أَصْعَبُ الْأَنْبِيَاءِ

لَأَنَّ دَمِي عَرَبِي!!

تقارین علی الغزل

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhi.com>

تمرین اول علی الغزل

فی آخر الليل،

تصبح يدك عرافة لاكتشاف النجم الغائب في جسدی .

لم يكن لى،

سوى يدك تقتربان نحو السرّ

وقبل أن يغادر المسافرين

توهمت أنى وحيد

قدمت لي يداً وخلعت القميص،
كانت يدك اليمنى تقترب من منبع السرّ الكامن.
ولما همّ المسافرون بالرحيل،
كان عليّ أن أنظر إلى عينيك العسليتين
كى أتملى الرغبة كيف تكون.
وقبل أن يودع آخر مسافر محطة الليل
وجدت نفسى متلبساً بالجرم كلصّ أراد القفز بين السطوح.
مثل الكائن الوحيد
<http://Archivebeta.Sakhr.it.com>
كنت أتلصّ الدرب نحو عينيك.

وقبل حدوث ذلك
كانت بائعة الزهور تعدّ باقة الورد،
استوقفتنى كى أرى السماء الزرقاء وعينيك.
هكذا ودعتنى كضربير يشحذ الهمة لمعرفة السرّ الكامن فى عينيك
كيف يمكن الوصول؟
أنا الضائع والوحيد فى متاهات المطر الذى جاء مسرعاً،

أنت .. هكذا شاءت الطبيعة واكتفى الخالق كي تكون تفاحة السرّة،

الزاوية التي أركن إليها

والسلم الذي أهبط به نحو الهاوية

ليس لى سوى وجهك والأرض التي أسرح فيها كغزال شريد

كي أتلمس الدرب إلى عينيك.

من الهاوية،

جاء النداء لأمسك بالسّر الذي ضلّعت منى خمس سنوات،

لكن أمسكت بالخط

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

الذي وحد آدم وحواء وقت الهيوط من الجنة التي اتسعت كي تكون

الكون أو تفاحة السرّ؟

المساء له رائحة الورد

والصباح له راحة يديك.

من متّا يرى الغرفة التي اتسعت كي تكن الكون،

ونحن نحاول ترويض الجسد لمهمات الغد القريب.

أمسك بيديك لأرى النجم الغائب،

تمسكين بي كنجم في خرائب السماء
وحين الملح عينيك أتوسل جنوني الذي قادنني إليك
وتصبح يداك عرافة لمعرفة النجم الغائب في جسدي.

تمرين ثانٍ على الغزل

مضى شهر

الفراش خال من المنى المبيت
والغرفة معتمة،
وَجَسَدِي يَبْدُو حَصَانًا أَتَغَيَّبُ الْعَدُوَّ

مضى شهر وأنا أتلمس بطنك

ويرفق شديد أداعب نهديك

كَي أَرَى الضَّوءَ فِي عَتَمَةِ الْغُرْفَةِ الَّتِي اسْتَعْرِقْتَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

وَأَنَا أَحْدَقُ فِي عَيْنِكَ السَّاهِيَتَيْنِ

الغرفة خالية من الأشباح

السريـر الحديدي يتوسطها كملك يبحث عن مملكته الضائعة

والسقف تزيّنه قطع من خشب الصاج
تبدو حين تنظر عيني إليها مثل أكفان تنتظر الموتى .
هكذا شاء الخالق أن أكون معك
ونسيت أن أنثى العنكبوت كانت تراود ذكرها

تمرين خامس على الغزل

لم أعهد أن الصغرى تأتي لرؤية وجهي الذي يشبه التمثال
وحين جاءت الوسطى كنت أقرأ والت ويتمان في السرير .
وحين جاءت الكبرى
دارت بي الأرض وأنا أعرب الإيقاع في نيويورك .

امراة من وهم

ARCHIVE (١)
<http://Archivebeta.Sakhril.com>

يا ابنة وَهْمِي،
 طيفُك يَخْرُجُ من حُلْمِي
 مثلَ بخارِ الارضِ إذا خَضَّ خَوَاصِرُهَا
 مَطَرٌ مَفْتُونٌ حَتَّى الْعَظَمِ،
 يَتَشَكَّلُ وَجْهُكَ فِي شُرَفَاتِ الْعُمُرِ الْمَهْجُورَةِ فِي
 يَطْلُ عَلَى طَوِيلًا . . يَدْعُونِي بِاسْمِي
 يَدْنُو،

فَاعْدُ الْإِطَارَ الْسَّائِنَةَ نَخِيلَ سَوَادَى عَيْنِكَ،
أَرْقُبُ عَنْ كَتَبِ أَسْرَابِ الْأَنْجَمِ تَأْتِي بِجِرَارٍ ..
الضُّوءِ السَّائِلِ كَيْ تَسْكِبَهَا فَوْقَ صَفَائِحِ خَدَيْكَ،
أَكْتِمُ أَنْفَاسِي حَتَّى لَا تَجِفَلَ مِنِّي سَحُبٌ ..
تَنْبِتُ حَوْلَ أَعَالِي سَعَفِ النَّخْلِ
وَتَهَيِّطُ مُسْرِعَةً لَتَوْكَدَ طَاعَتَهَا بَيْنَ يَدَيْكَ .
يَدْنُو أَكْثَرَ،
فَاللَّمْ عَنْ شَفَتَيْكَ الشَّهْدَ الْمُتَخَرِّقَ ..
<http://Archivebeta.Sakhr.it.com>
أَتَدَحْرَجُ فِي الشَّلَالَاتِ اللَّيْلِيَّةِ
مِنْ قِمَةٍ رَاسِكَ لِأَصْبَ عَلَى كَتِفِكَ،
أَعْتَازُ بِأَنْ أَتَلَّاشِي مِثْلَ ضَبَابِ الصُّبْحِ
بِمُنْعَطَفَاتِ تَضَارِيصِ الْجَسَدِ الْمَسْكُونِ
بِمُنْتَصَفِ اللَّيْلِ، وَأَرْفُضُ أَنْ يَتَلَقَّنَنِي فَجْرٌ
أَوْ يُوقِظَنِي أَحَدٌ مِنْ نَوْمِي .

(٢)

يَابَنَّةَ وَهْمِي،

يَارِشَةَ عَطِرٍ تَفَلَّتْ مِنْ فُوهَاتِ بَنَادِقِ هَذَا اللَّيْلِ

وَرَقَّةَ تَقْوَى فِي زَمَنِ الْإِلْحَادِ

وَيَابُقْعَةَ فَيْئِ فِي زَمَنِ الشَّحِّ

وَيَاعُصْفُورَةَ حُبِّ بَنَى عُشًّا فِي قِمَةِ قَلْبِي .

كُونِي فَوْقَ شَوَاطِيءِ عُمُرِي نَوْرَسَهَا،

وَاغْتَسِلِي كَالثَّوْرَسِ بِرَذَاذِي أَيْدَا أَيْدَا

وَدَعِينِي أَغْسِلُ أَمْوَاجِي بِالظِّلِّ الْمُتَحَرِّكِ

فِي هَذَا الصَّمْتِ الْأَزَلِيِّ، وَأَغْسِلُ غَضَبِي .

مُدِّي رِيشَ جَنَاحِيكَ عَمِيقًا بِي

مُدِّي خَفَقَ قَوَادِكِ بِي

وَدَعِينِي أَغْرُقْ بِلَهَائِكَ حَتَّى الْعَظَمِ،

لِيُلِمَّ لِمَ شَيْطَانُ الْعُمَرِ جُنُودًا بَعَثَهَا . .

فَوْقَ رَصِيفِ الْعُمَرِ لِيَقْرَضَ حَظَرَ

خُرُوجِي مِنْ حُزْنِي أَوْ أَلَمِي.

(٣)

يَا امْرَأَةً وَعَدْتُ أَنْ تَقْرَعَ أَبْوَابَ الْعُمْرِ

تَدُقْ نَوَاقِيسَ فُؤَادِي،

وَتَصِيرَ لِي الْمَحْرَابَ الْمُؤْمِنَ،

السَّنَةَ مِنْ نَارٍ . . . تَتَلَقَّفَنِي إِنْ مَسَّ يَقِينِي لَيْلٌ مَقْهُورٌ

تَصْهَرُنِي بِحِكَايَايَ وَتُجِيلُنِي ثَابِتَةً فِي جَنَّةِ حُبِّ أَرْلِيهِ.

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

يَا امْرَأَةً وَعَدْتُ أَنْ تَلْبَسَ جَسَدِي عَبْرَ فُصُولِ الْعُمَرِ . .

تُدَثِّرُنِي بِقَصَائِدِهَا،

وَتَزِينُنِي بِقِلَائِدِهَا،

تَتَرَكَّنِي أَسْلَقُ فِي فَرَحِ الْأَطْفَالِ جَدَائِلَهَا.

تَبْنِي لِي فِي زَاوِيَةٍ مِنْ دَرْبِ التَّبَانَةِ عَلَيْهِ،

تَاخُذُنِي بِيَدِي حِينَ تَنَامُ الْأَنْجُمُ وَالْحَرَّاسُ

لنعبَرَهَا مِنْ بَيْنِ شُفُوقِ اللَّحْظَاتِ الْمَهْجُورَةِ
مِثْلَ غِنَاءِ النَّايِ
وَمِثْلَ بَخُورِ الصَّلَوَاتِ
وَمِثْلَ رَنِينِ الْأَجْرَاسِ الْفِضِيَّةِ

يَا امْرَأَةً لَوْ لَمْ تَهْجُرْنِي لِلشُّرُفَاتِ الْمُنْسِيَةِ
لَوْ لَمْ تُطْفِئْ قَبْلَ مَوْبَعَاتِ الصُّبْحِ أَنْوَاتَهَا،
وَتُخَيِّئْ بِلَفَائِفِهَا مَوَاعِدَ عَشِيِّي،
وَتُكْثِمَ فِي الشُّرُفَاتِ الْمُنْسِيَةِ حَقِّي
بِقَصَائِدِ لِي لَمْ تَحِبُّ عَلَى كَفْيٍ
وَلَمْ يَسْمَعْ لثَغَّتْهَا قَلَمِي،
أَوْ يَسْتَنْشِقَ رِيحَانَ يَدَيْهَا وَرَقِي.

مَا رَحَلَ الْبَنَازُونَ
وَلَا كَذَبَ الْكَذَّابُونَ

وَلَا اسْتَشْرَى فِي جَسَدِي الطَّاعُونَ

وَطَنِي مَكْسُورٌ يَا امْرَأَتِي،

وَطَنِي تَتَنَاقَرُ فِي شَطَايَاهُ،

كَمَا أَتَنَاقَرُ بِشَطَايَاهُ مِنَ الْحَدِّ إِلَى الْحَدِّ..

فَمَنْ مَنَا الظَّالِمُ مِنْ مَنَا الْمَظْلُومُ،

وَمَنْ مَنَا الطَّاعِنُ، مَنْ مَنَا الْمُطْعُونُ؟

ARCHIVE

<http://www.archive.org/details/Sakhiyat>
يَا امْرَأَةَ تَقَطِّينَ سِرَّ الْأَسْرَارِ وَعَمَقَ الْأَعْمَاقِ.

إِنْ لَمْ تَجْمَعْنِي كِفَاكَ كَحَبَاتِ الْقَمَحِ،

تُنْقِيَنِي كَذُرِّيرَاتِ الْمِلْحِ،

تُلْمَلِمْنِي كَعُرُوقِ النِّعْنَاعِ مِنَ الْأَيَّامِ

وَتَسْتَقْبِلُ قَلْبِي كَي تُطْفِئَ بِيَدِهَا حَرَّ الْأَشْوَاقِ،

تَزْرَعْنِي فَوْقَ الصَّدْرِ مَشَاتِلَ حُبِّ

تَبْذُرْنِي فَوْقَ الْخَصْرِ لِأَنْبَتِ أَيْبَاتَا مِنْ شِعْرِ،

لم تعرفها بعدُ قلوبُ العشاقِ ..

يا امرأتى،

لن يعرفَ هذا الكونُ الحبَّ الخالصَ أبداً أبداً ..

ستَعمُ الظلمةُ قلبَ الدنيا .. لَن تُشرقَ شمسٌ

وسَرحلُ ليلى من كُتبِ الحبِّ

وسَوفَ تموتُ قصائدُ قيسٍ ..

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

لوس انجلوس ١٩٩٦/١١/٩

ها أنا أموت مرتين:

مرة على يديك يا حبيبتى

ومرة فى الغربة

وحينما أهيم فى البلاد

كم مرة يسلمنى وجهك للجلاد!

كم مرة يطعننى حُبك

.. مثل حرب

(ف.ب)

لا يصهل قراء الشعر المتابعون الشاعر المصرى المهاجر منذ حوالى ثلاثين عاماً إلى الولايات المتحدة الأمريكية: فرائسوا باسيلي، فهو اسم معروف من خلال قصائده التى تنشر من حين إلى آخر فى الدوريات والصحف الأدبية المصرية والعربية، ويلقى شعره ترحيباً من قراء الشعر واهتماماً من نقاده منذ أن بدأ ينشر شعره فى مجلة (الهلال) عام ١٩٧٠، ثم بعد ذلك فى (الكاتب) و(إبداع) و (أخبار الأدب) إلى أن كتب عنه الناقد رجاء النقاش مقالته المتحمسة لفنه على صفحات (الأهرام) منذ عامين.

وتمثل تجربة باسيلي حالة شديدة الخصوصية بين تجارب أدباء المهجر المعاصرين، فعلى الرغم من أن الأعوام الثلاثين التى قضاها حتى الآن فى مهجره الأمريكى، تبدو كافية تماماً لكى تجعل أى أديب أو كاتب

فرائسوا باسيلي..

وتهليلات إيزيس

بالشعر، بالإبداع الذى يظل يقاوم به ضغط الشروط الثقافية المفروضة عليه، وهو فى مقاومته المبدعة هذه، لا يملك إجابة محددة يحسم بها أمره ويركن بها إلى سلام روحى زائف، إنه - على العكس - لا يملك غير الأسئلة الموجعة التى تجعل من وجوده فى مهجره مجرد سؤال كبير يؤرقه ويمك عليه خلجاته وسكناته، يقول باسيلي فى قصيدة كتبها الإنجليزية:

I started to write

in a foreign tanguage?

But foreign to whom?

can't just write and talk along 'not worrying
which language I belong?

can't I just mix the tenses of english

with the pretenses of Arabik;

with a touch of french

And a twist of Hieroglyphics In one short
sentence?

إن الهم الأساسى الذى يبدو هنا على أنه هم لغوى خالص، هو فى حقيقة الأمر أشمل من هذا وأعم، فاللغة التى يظل الشاعر موزعاً فى البحث عنها بين الهيروغليفية والعربية والإنجليزية والفرنسية، ليست مجرد (أبجدية) أو مجرد حروف وكلمات، إنها الوجود بعينه، وهى الهوية الحقيقية التى يتعذب الشاعر وهو يحاول أن يجعل منها عنوان وجوده، وليس مجرد أداة تعبير عن هذا الوجود، على نحو ما يعبر فى قصيدة

آخر مهاجر، يتوأم مع واقعه الجديد ليصبح جزءاً منه، إلا أن الأمر مع باسيلي كان مختلفاً، فهو يعترف لنا أنه «وجد شعره الجديد يحرقه عبر المكان والزمان إلى ضفاف نيل طيبة ومعقيس وإيزيس، بالإضافة إلى نيل القاهرة المعاصرة، وإذا بكل قصيدة هى صرخة فقد ونأى، صرخة من ضاع منه الزمن فى السباق الأمريكى المحموم، حتى نظر يوماً حواليه، فلم يجد لغته ولسانه، وفتش بداخله فلم يجد قلبه وروحه، ونظر إلى الكون فلم يجد سوى الإنسان الوحيد المغترب أبداً، فى وطنه خارج وطنه، يعبر لنا هذا الاعتراف الدال الذى اقتبسناه من مقدمة الشاعر لديوانه الجديد (تهليلات إيزيس - مكتبة مدبولي ١٩٩٨)، عن حالة مهجرية خاصة قل أن نجدها بين المهجرين العرب عامة، فهل يمكن أن نرجع خصوصية هذه الحالة إلى طبيعة المصريين من حيث إنهم طوال تاريخهم القديم والمعاصر، كانوا لا يلجأون إلى الهجرة مهما ضاقت بهم الحال، ويظلون متشبثين بالبقاء فى مصر، حتى إذا ما اضطرتهم الظروف إلى الهجرة طلباً للرزق، كما حدث فى العقود الأخيرة من هذا القرن، فإن أول ما يشغلهم فى مهاجرهم القريبة أو البعيدة، العربية أو الأوروبية أو الأمريكية، هو اليوم الذى يتطلعون إليه بحنين وشغف بالغين: بهم العودة إلى مصر إن الحالة التى يجسدها ديوان (تهليلات إيزيس) لا تمثل مجرد حالة (نوستالجيا) تأخذ بكيان شاعر مصرى مغترب، بل هى فوق هذا، حالة إحساس عالٍ مكثف بخصوصيته أو بهويته الثقافية التى تستعصى على الذوبان والشاعر ليس بعاجز عن أن يتكيف مع ثقافة مهجره الجديد، ولكنه لا يريد لهذا التكيف أن يقتله من جذوره، فهو يعيش مفارقة وجودية لا يمكن حلها إلا

من شعراء المهجر المعاصرين، بل إن صورة (المهاجر)
التي جسدها لنا في قصيدة أخرى قصيرة بهذا العنوان
نفسه، تظل شاهدة على أن تجربته قد تعيّنت بأنها هي
التي جعلت من فكرة الهجرة هاجسها الأول، تقول
القصيدة:

وجهه عابر كالسراج

فوق ليل المدن

مجهّد كالزمن

وجهه مثل وجهي

ينوء بشوك وتاج

حزّته مثل حزني

وفى يده زهرة للوطن.

قصيدة دالة كتبها بالعربية هذه المرة، هي قصيدة
(الغربة) التي تقول أبياتها:

لا تنني أبذل كل نفسي

في حب هذا الوطن الحجارة

أفرح حينما يمنحني نداء، أو يمنحني غبارَه

أفرح حينما يصعد بي للعرس، أو للصلب،

في المدائن المنهارة

لكنني أحزن حين تهبط الغربة..

كالستاره

بيني وبين الوطن/ الحجارة.

إن هذه القصيدة التي تتميز بكثافة شعرية هي إحدى
خصائص فن بأسيلي في معظم شعره توضح لنا كيف
كانت تجربة هذا الشاعر تجربة خاصة حقاً بين زملائه

محمد عبد الله الهادي

«..وكانت أخاه دوماً كخفيّر غير نظامي للقرية خفيّر: سلاحه قلمه وقلمه سلاحه. وتدبّ قديما.. إلى.. نهار - أرض الحارات والباحات والدور والمصابب والغيطان والأسواق والمولد، فيكتب بعشق زار - يقرب لحد الهوس - عن الناس والأرض. إنه عبد الحكيم قاسم، الذي بدا لي أحياناً كقروي ساذج، حسن الظن بالقادرين على الفعل، فيسيطر لهم العريض والشكاوى، لكن قريته محبوبته كانت تنتهك من جعنف ويلا هوادة، وتتخلى عن عهد البرامة والصبا لأول، وفي تلك الفترة التي سرقتها منها المدن، كانت قريته تتعري وتتلخّ وجهها بالأصباغ، لكنه ظلّ مخلصاً لها، قادراً على الكتابة، وعندما داهمه المرض اللعين لم يتوقف، وإن فقدت كلماته فرحة الاكتشاف الأول ولذته المستحيلة، كان تائهاً ما بين ميادين المدن وشوارعها الوحشية ويتعمد الفرار لأنه كان بها على البعد قرية مستباحة..»

فوداعاً عبد الحكيم: لقد انتهى رصيدك من أيام الدنيا ما بين يناير ١٩٣٥ ونوفمبر ١٩٩٠ وبدأت أيامك الأولى في الآخرة، فاحك لنا - بحق الله - طرفاً من خبر الآخرة.. وما نحن نسمع بأذان صاغية،

كنتُ قد كتبت هذه الكلمات في رثائه تحت عنوان «المعاشق الذي رحل»^(١) بعد رحيله المفاجئ صبيحة الثلاثاء ١٣ نوفمبر ١٩٩٠ في محاولة لقهر الحزن، ذلك الحزن الذي خيم على نفس كل من قرأ إبداع قاسم وعرف قدره.

ولد عبد الحكيم قاسم في أول يناير ١٩٣٥ في قرية البندرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، لكنه كان يعتقد أنه ولد قبل هذا التاريخ بحوالى عام، وأنه لم

قصة لم تكتمل

عبد الحكيم قاسم في ذكره النامنة

من الأحيان.. تحالفا ضده ووقفا حائلاً دون رغبته في البوح بكل ما لديه.

عندما عاد من ألمانيا بعد عشر سنوات قضاهـا هناك سألـه الأديب فؤاد حجازي عن طموحاته في المستقبل قال: «أن أبني داراً في بلدنا المنـدرة.. داراً قدامها مصـلطة وجميـزة وزير، وأن يكون في دارى شأى وسكر لضيوفى وشباك بحرى اجلس قبـالته واكتب»^(٢). اظنه كان صادقاً كل الصدق في رغبته هذه، رغبة الفلاح القرارى في العودة للجذور والأصول، لقد تشقت جهده ما بين أطروحاته عن «جيل الستينيات» وما يتطلبه هذا العمل الأكاديمي من جهد وما بين قدرته على الإبداع والتفـرغ له، وظل السؤال المحير: لماذا تفرغ مبدع مثله، وطوال هذه المدة لدراسة هذا الأمر؟، دراسة يمكن أن يتكـل بها آخرون، هنا في مصر، وربما بصورة أفضل.. هل هي «مضالاة للخروج» وما نحن نستعير عنوان روايته، تلك المحاولة التي فعلها آخرون من قبل، هؤلاء الكتاب الذين تأقت نفوسهم للهجرة صوب الشمال حيث حضارة الغرب بكل ما تعنى.

كتابات عبد الحكيم تدور حول محور القرية.. قرينته البندرة التي كتبها بخصوصية شديدة في المذاق والطعم والتكـهة إذا جاز لنا التعبير، ومن خلال إبداع عام لجـيل الستينيات المتميز، الذى تخصص بعض افراد كتيبته، في تناول القرية المصرية. كتب عن قرينته بتنوع وبراء، وظل له - بينهم - صوته الخاص كماركة مسجلة تفتنر باسمه، صوت ملم يداقق أمور القرية وأطوارها وحيواتها المختلفة. وربما تاتى له ذلك لكونه يكتب بحب نادر عمن عرفهم من أهله وناسه، وكان عبد الحكيم أيضاً - في

يسجل في دفتر المواليد في حينه على عادة أهل القرى.. وفى كلية الحقوق التى حصل منها على الليسانس كتب أول قصة له بعنوان «العصا الصغيرة» سنة ١٩٥٧م، واشترك بها في مسابقة نادى القصة ولكنها رفضت، لكن مشروعه الإبداعى، الحقيقى بدأ بروايته «أيام الإنسان السبعة» مروراً فيما بعد بأعماله التالية:

محاولة للخروج، قدر الغرف المقبضة، سطور من دفتر الأحوال، الأخت لأب، المهدي، الأشواق والأسى، طرف من خير الأخرة، الظنون والرؤى، الهجرة إلى غير الملوك، ديوان اللحقات، ومسرحيته الوحيدة ليل وفانوس ورجال. بالإضافة لأعماله التى مازالت مخطوطة أو نشرت بعض فصولها مثل رواية عن كفر سيدى سليم وغريبان فى الإسكندرية وكتاب مقهى وإحاديث يومئذ القصص القصيرة وغيرها. وشاء القدر يرعيله المفاجئ! ألا يكتمل هذا المشروع، فبدت حياته التى امتزجت فى قصصه كحكاية سطر بدايتها ولم يقدر لها المضى فى طريقها للنهاية.

يقول عبد الحكيم قاسم فى إهدائه لقصته «المهدي»:

«أبنتى إيزيس.. أبنى أمير.. أرجو أن تعيشا فى مصر حياة أحسن من تلك التى عاشها أبوكما وأن تذكرانى».

وإذا تأملنا الحياة القصيرة التى عاشها قاسم سنجدها مفعمة بإبداع عظيم له تميزه الخاص، لقد ظل قارئ عبد الحكيم، مع كل عمل جديد ينشر له ينتابه شعور بأنه لم يقل كل ما عنده، وأن جعبة هذا المبدع مازالت تخبئ الكثير، تحالف المرض الذى داهمه فى أخريات عمره مع ظروف حياتية لم تكن ميسرة فى كثير

المانيا»، كان يكتب في أخريات أيامه زاوية أسبوعية بعنوان «قراءات ومشاهدات» في صحيفة «الشعب» لسان حال حزب العمل، وكتب فيما يكتب عن جيله: جيل الستينيات، كتب موضوعات أثارت البعض، والبُت عليه مشاعر الآخرين، لكنني أعتقد أنه لم يكن يرمى إلى ما يقوله صراحة، بقدر ما كان يلقي بأحجاره في البحيرة الرائدة عليها تأثير دوامات من الجدل والنقاش، يقول: «أما عن جيل الستينيات فقد كنت متحمساً جداً لهذا الجيل وكتبت عنهم بحماس شديد، لكنني بدأت في الفترة الأخيرة أسخط على هذا الجيل وأريد أن أهاجمهم وأنني أرى بعد قراءة مدققة كثيراً من الفشل الرهيب في أعمالهم وأود أن أكشف هذا الفشل للناس»^(٣)، وقال في مرة أخرى: «أدباء الستينيات خزنوا الأدب في بلايص الجبنة القديمة ووضعوه على سطح قهوة ريش وحولوه لشئ، قبيح جداً»^(٤)، وقال أيضاً: «اتساع لمن يكتب هؤلاء، إنهم بشريون البيرة طوال الليل وينامون طوال النهار، إنهم منعزلون عن الحياة والمجتمع.. عليهم أن يبتعدوا عن القاهرة وأن يعيشوا في العزب والكفور، وأن يتفرجوا على الناس وأن يعايشوهم»^(٥)، وعلى جانب آخر ربما أوجت له أطروحته التي كان يعدها في المانيا ببعض الآراء عن أدباء الستينيات وإنتاجهم وموقفهم من السلطة، كان قد تقدم بها لمعهد الدراسات الإسلامية في برلين الغربية. وعن تفسيره لموقف أدباء الستينيات من السلطة يقول: «لا أقصد طبعاً الموقف حينما يتحول الأدب إلى محتوى للأفكار السياسية التي لا يمكن أن تقال بأسلوب آخر، ويظهر هذا الموقف من خلال الأدب على أكثر من مستوى، مثلاً حينما كانت لغة الثورة في هذا الوقت دعائية وزنانية كان أدباء الستينيات يكتبون

كل أعماله - مولماً باللغة التي كان ينحت منها جملأً رصينة وجميلة في أن، كلمات ينتقيها من المعجم تبدو عامية ولكنها فصيحى، ولكنه كان حريصاً في الوقت نفسه ألا يسمح لجماليات اللغة التي عشقها أن تسطو منه على المضمون فتهشمه أو ترهله أو تنفيه أو تبعده عن موقعه الذي يريده له وهو موقع القص، ولم يلجأ للمغموض أو الرمز ولم تفره محاولات التجديد التي من شأنها أن تقصم عرى التزاوج الشرعى ما بين الشكل والمضمون.

كان المرض قد نال منه كما ذكرنا، وعندما أفاق قليلاً من وطلاته واستطاع العودة لقلمه، كتب عدة قصص منفرقة نشر بعضها في مجلة «الهلال»، قصص قصيرة ربما لا تزيد الواحدة منها عن صفحة أو صفحتين، بدا من خلالها وكأنه يحاول باستماتة الإمساك بشئ ما يفر منه رغم أنفه، وكأنما كان يبكي بأسى على أشتات الحمية التي تنتزع منه بلا هوادة «جُمعت هذه القصص فيما بعد في مجموعته «ديوان الملحقات»»^(٦)

كانت القرية التقليدية القديمة، قرية الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات تتغير، ولم تعد اليفة كما كانت، صدمة التغيير التي اصطلم بها كل الكتاب ذوى الأصول الريفيّة ومنهم عبد الحكيم، حتى أن وأحدًا منهم وهو صديقه «سعيد الكفراوي» قال في مرة: «إن القرية التي نكتب عنها لم تعد موجودة.. إننا فاشلون».

لم يأخذ عبد الحكيم قاسم حقه من التكريم في حياته، واعتقد أن الأدب لم يجلب له سوى المتاعب، ولم يوفر له حياة لائقة كان يستحقها، هو وأبناء جيله، يقول ساخراً في لقاء معه: «أنا حتى الآن كل ما حصلت عليه من أم بر الكتابة لا يساوي ثمن جوز جزمة ومديون في

الريف وقد عبرت بصديق عن هموم الفلاح ولقد ظلت شهرتها مع هذا تزيده ككاتب، فهو يقول في موضع آخر: «أنا كتبت غيرها وكتب غيرها، وسأكتب غيرها، فانا في سياق مع أيام الإنسان السبعة حتى أكتب رواية تهزمها»، ويعتبرها د. محمد الجوهري وهو باحث في علم الاجتماع: «رواية عظيمة الفائدة لدارسى الفولكلور والتراث الشعبي»، تنسج الرواية قصة الزيارة السنوية التي تقوم بها قريته لضريح سيدى أحمد البدوى فى طنطا، وتتناول عالم هذه القرية بكل دقائقه وتفصيله وأسرارها من خلال رؤية عميقة، ورغم احتفال الرواية بهذه التفاصيل التي تبدو تقريرية تدنو من أرض الواقع، إلا أنها واقعية ذات نسج خاص يتطلب العمل الفنى الذى كتب بطريقة غنائية أقرب للوجد، وهو يحوم فوق الواقع ويعود إليه بقدر ما يتطلب العمل، يقول عبد الحكيم: «كتبت رواية أيام الإنسان السبعة فى السجن.. ثم كتبها بعد ذلك ثلاث مرات حتى خرجت بالشكل الذى نشرت به عام ١٩٦٨»^(٩).

أما روايته «محاولة الخروج» ويشير غلافها فى محاولة للخروج من الوطن فتنتهي بمزيد من الدخول فيه، والرواية هي محاولة للتعرف على الآخر القادم من الغرب: الفتاة السويسرية «الزيت» التي قدمت لزيارة مصر مع فوج سياحي، وتتشأ العلاقة.. تلك العلاقة التي عرّض على وترها من قبل آخرون، الطهطاوى وطه حسين والحكيم وأديس وحلى والطبيب صالح وغيرهم، وفى مواجهة الآخر يعرض عبد الحكيم قاسم مظاهر القبح والدماغة والرائة والفقر فى الوطن، يتحدث - مثلاً - عن صف الغرف على السطوح تحت الشمس حيث يقيم بطل القصة، عن البيوت الفقيرة: «كم هى

ويستعملون لغة رصينة بعيدة عن المبالغة، فى الوقت الذى كانت الثورة تتحدث عن الانتصارات كان الكتاب يتناولون الأشياء بشكل واقعى ومجرد وسيط، أيضاً أدباء الستينيات لم يتحدثوا عن الجوع لأنه لم يكن هناك جوع حقيقى، الثورة قدمت شخصية المتفائل، حتى المعارضة لها لم تكن صارخة ومجلجلة ولكنها تأخذ صورة الجدل مع شخصية الأب، شخصية عبد الناصر، ولذلك نجد شخصية الأب هي المفتاح فى أدب الستينيات وعند أدبائها»^(١٠) ولم يتمكن عبد الحكيم كما ذكرنا من إتمام رسالته وعاد إلى مصر بمعير غير مقنع:

«لقد قطعت شوطاً طويلاً فى هذه الرسالة وكنت موشكاً على الانتهاء منها، لكننى فوجئت بابتنى تقول: إما أن اذهب الآن إلى مصر وإما أن أكون مصرية بعد اليوم فقد بدأت أحب المانيا»^(١١).

كان قد بدأ يطرق أبواب النشر، فنشر قصته الأولى «الصندوق» فى الآداب البيروتية عام ١٩٦٤م لكن روايته الأولى «أيام الإنسان السبعة»^(١٢) والتي نشرت عام ١٩٦٨ كانت عملاً مميزاً وفريداً فى أدبنا العربى، قال عنها صلاح عبد الصبور عندما قرأها: «أحسن كتاب قرأت فى الخمس سنوات الماضية»، وقال عنها د. عبد المحسن طه بدر: «إنها رواية تقدم لنا فى جملتها رؤية متكاملة للقرية المصرية، رؤية تلتحم فيها الذات والموضوع»، ويعتقد عبد الحكيم قاسم أن شهرة هذه الرواية ترجع إلى حظها فى أنها أولى رواياته التى نُشرت وأنه لو نشرت له أى رواية أخرى مثل «محاولة للخروج» أو «قدر الغرف المقبضة» لكان قد تحقق لها الشيء نفسه، لقد كتبها بحب شديد لشخصها من

هذه الدار ريحها ثقیل...».

هكذا يقول عبد العزيز في رواية «قدر الغرف المقبضة»^(١١) في بداية روايته عن الغرف التي تلازمه كالقدر مع نمو وتوالى سنى عمره، تقيض على روجه وتكبل جسده وهو مازال طفلاً في القرية ثم وهو ينتقل للمدن الصغيرة أو الكبيرة، ميت غمر وبلنطا والاسكندرية والقاهرة وبرأين، عشرات الأجزاء الملانة بالتفاصيل التي تبرز القبح والتشوه والروائح الكريهة، تتشوه حياة الناس وتتعبد أبدانهم في سعيها الطبيعي لإشباع حاجاتها الفسيولوجية وتتشوه النفوس فلا تظل سوية فتفرز ذواتهم شر ما فيها من عدوانية وشذوذ وإبتزاز وحقد.

إنها الغرف المقبضة في البيت والمدرسة والجامعة والمسجد والزنازة، الغرف التي تمد مخالبها على ساكنيها وتجعل حلم الفكك من قدرها أمراً بعيد المنال، وتظل الغرف الأخرى المريحة والنظيفة على الجانب الآخر قليلة، متفردة، غريبة، تنظر إليه باستعلاء، وهكذا يكتب عبد الحكيم عنها بلغة بسيطة تناسب المعنى وكأنه يرسم بأقل الكلمات وأكثرها وضوحاً، لتحدث الصورة عن نفسها بلا رتوش، وتبدو في كثير من المواضع لغة محايدة وجافة تنصب على الغرف وقدرها الكابوسي ليتوارى كثير من الأحداث التي تثير فضولنا وتساؤلنا: لماذا انخرط عبد العزيز في عمل ثوري قاده إلى الزنازة؟ ومن هم الذين تكتم الإفصاح عنهم ممن كانوا معه؟ وما هي ماهية العلاقة بينه وبين متغيرات المجتمع المصاحب للحد الثوري لثورة يوليو ١٩٥٢، لماذا هذه الديمومة في سكنى الغرف المقبضة؟ هل كتب عبد الحكيم جزءاً من سيرته الذاتية مستخدماً الحيلة الروائية فحتم ذلك عليه

فقيرة وقذرة هذه البيوت»، هؤلاء الناس الذين يحدقون بأعين متسعة، سائق التاكسي وصبي المكبج وموظف البرج، إنه لا يتوقف كثيراً أمام مشاهد الحضارة المصرية القديمة وما تمثله من عظمة تستدعي وجود الآخر وأنبياءه، هو يتحدث عنها بلغة حيادية وصفية وكأنما الحاضر لديه منقطع الصلة مع الماضي، وما هي حيواته وتجاريبه وذكرايته وقزيتته وأسرته والأب والأصدقاء من الدراويش وناس المدينة، ها هو يستدعيهم في خطوط متوازنة تقفز كل حين أثناء تجواله وصحبته مع «الزيت».

هل الرواية تجدد العزف على وتر اللقاء بين حضارتين: حضارة أنية وفتية مسيطرة وقادرة في مواجهة أخرى تسترجع صورها من التاريخ؟ الأمر لا يبدو هكذا، تسالط الزيت: لماذا تبقى في هذا البلد؟ ويجيبها: إنها بلدى».

وتظل النظرة الروائية للأخر في العمل محيرة، فالفقر ليس الفقر قرين التلعاس في معظم الأحوال، وما هو يصحب «الزيت» إلى قريته ومجتمعه الذي ينشد البساطة الأسرة، ويرى سعادته في تلك الأشياء البسيطة، الترع والمساقى والخضرة وبيوت الطين وأكوام القش وقعدات السهر وشأى العصارى إرتياد المساجد ومجاعة الزوجات ومجاملات الأهل.

تلك الحياة الثرية بالتفاصيل المحببة والمرهقة لنفس الراوي في آن، ولا يعادلها لديه أى صورة من الحياة المترفة بالمدينة بالنسبة لغفاح قراري، ولكن ربما هو التطلع والتشوق لأناق أفضل لبني جلدته.

«مازال كلمات أبيه تعاوده بين أن وأن:

فى رواية «المهدى»^(١٣) يغوص عهد الحكيم بقلمه فى عالم الجماعات الدينية، ذلك العالم الشائك، نحن معه بين مجموعة من شباب الإخوان المسلمين فى القرية، جماعة تدعو لصحيح الدين وتحاول تمثله فى حياتها ومعاملاتها واجتماعاتها وعباداتها، بالخطابة والوعظ والمؤتمرات ولجان للساعات وفرق الجواله.. إلخ.

لكنها بانكفائها على ذاتها تتعثر حين تمد يد العون للمعلم عوض، القبطى، صانع الشعاعس الذى جاء إلى القرية مأزومًا بمشاكله، ثم تدعوه لهداية الإسلام ويستسلم صاحب الحاجة للايدى التى تنتزع من جذوره، وتفصله عن جماعته التى التصق بها طوال عمره، فتتحطم نفسه ولا يستطيع المضى قدمًا معهم، فيسقط بين ايديهم فاقداً رعيه، بينما مظاهر الاحتفال بهوايقه فى ذروتها، التهليل والتكبير ومكبرات الصوت الزاغقة التى طغت على صوت الوطن الذى يحمل تحت سماته وفوق أرضه كل أبنائه مهما اختلفت عقائدهم، هل كانت تجربة قاسم كسليم يعيش فى مجتمع مسيحي فى المانيا دافعاً له لكتابه المهدى؟ هل تجنى قاسم على الإخوان المسلمين فى هذه الرواية؟ خاصة وأن مجتمعنا لا يعاني من مشكلة طائفية، ولا يوجد اضطهاد ديني على أى مستوى حتى فى أكثر الأوقات تصاعداً لحدة الإرهاب المستر بعبادة الدين، والذي وجه رصاصاته لصدور المسلمين والمسيحيين على حد سواء، ويرد قاسم على هذه التساؤلات فى حديثه لمجلة الراقص^(١٤) بأنه قريب جداً من الفكر الإسلامى، ولا يوجد فى رأسه فكرة غير إسلامية، ويقول أيضاً أنا لست شيوعياً تائباً كما يرى البعض، فانا لم أكن أبداً ماركسياً او شيوعياً بالمعنى الحرفى للكلمة، كل ما هناك أن فى الماركسية

عدم البرح بما يجب أن يفصح عنه إشاراً لطبيعتها الشرقية متجاهلاً ما وصل إليه الغربيين من صدق فى سرد ذواتهم وتعرية نفوسهم بلا خجل، كما تسال أحد النقاد.. ربما.

فى رواية «الأخت لأب» نفس العالم الأثير لقاسم: القرية، لكننا مع الطفل «شوكت» هذا الطفل الوحيد فى محاولاته الدوب للدخول لعالم أسرته لأبيه حاملاً على كتفيه وطاة غرابية الاسم وبياض البشرة ونعومة الشعر وعائلة أمه التى تردى ملابس أخرى وتتحدث بلغة أخرى فى مواجهة مسميات القرية وسحن ناسها للملوحة بالشمس، وأهلها وهم يفلحون الأرض ولا يملكون من حطام الدنيا إلا عافية البدن، ييغضون أمه الغربية عنهم، وتتعثر محاولاته فى هزال بدنه، والأب الغائب فى معظم الأحوال، يتوقف حائراً أمام مظاهر النفور الهادية من إخوته لأبيه والأعمام وزوجاتهم، يحاول ويتقرب من أخته لأبيه «مبروكة»، ينتظر عودتها من الحقل ليلاعب معها محاولاً الدخول لعالمها، تدفعه فى لعبة «العريس والعروسة» مع عفت الجميلة للاندماج فى دوره والوصول لنهاية اللعبة، يحزن، الحزن يتنامى فى نقاط كثيرة من الرواية بأحداث متتالية على القلب الطفولى.

أما فى «سطور من دفتر الأحوال».. فنجد أحوال القرية على مر الأجيال والعصور: فلاحين، مهجرين، معذبين، مفروسين فى طين الأرض، أما السادة فيأتون دوماً، فى حلهم النظيف من العواصم والبنادر، نقرأ ما بين السطور عن بيوت الطين والمساجد والقصور والمحاكم ونقاط الشرطة، نقرأ ما بين السطور عن قوة النفوس فى مواجهة البطش والقسوة.

بعض الأفكار التقدمية من حق الناس أن يأخذوا بها حتى ولو لم يكونوا ماركسيين» ويقول أيضاً: «تلك هي حيرة الإنسان المخلص حين يكون في وسط عقائدي يزعمه بعقائديته».

«الظنون والرؤى»^(١٤) مجموعته القصصية الأولى التي تضم قصص: القضية، تحت السقوف الساخنة - عن البنات - شجرة الحب - الموت والحياة - حكايات حول حادث صغير - البيع والشرء.

في قريته التي مازال يكتب عنها، يقول **ادوار الخراط»** والظنون والرؤى هي القرية المصرية، أفرأها وطقوسها، أوجاعها وغضباتها، تربيها ومجدها، واقعها وحلمها.

ففي قصة شجرة الحب ثمة مقاطع أو أقاصيص متصلة ومنفصلة في آن: الأم - الولد - شجرة الحب - عن الرجال - معلم الصبيان - يوم غير مجيد - ثملات أحاديث: يرسم قاسم صورة رائحة لبانعة البلح وهذا الولد الغريب والأولاد الذين رسموا على جباههم شجرات الحب، تنادي على بضاعتها: «يابن الطويلة يابلح ياهز نخلتنا، خسارة في التراب يانايع». ويختم **عبد الحكيم** قصته مناجياً الصباح: «ما أشوق كل المخلوقات للصبح، للنور تزدهي فيه أوراق النوار وأجنحة الفراش».

تضم مجموعة **«الأشواق والأسى»^(١٥)** ثمانى قصص، يبدؤها قاسم بقصة «قريتي»: «اسمها البندرة قد تجدون الاسم تقليداً، لكنه - لو تعلمون - كل متاعى حينما بدأت أعرف السفر إلى المدينة»، وفي قصة الصندوق «صندوق مبروكة الذي يحتوى حاجاتها وأحلى ذكرياتها في أيام زواجها القليلة، فالغالى قد رحل

وتركها في دار أخيها، يمضى عمرها كليل الشتاء، ولا تجد سلواها سوى في الصعود وقت القيلولة للسطح حيث الصندوق، تفتحها وتتلصص الأشياء، وتروق نفسها قليلاً، لكن، حتى هذه المسرة الصغيرة لا يتركها لها أطفال أخيها وأهمهم «العيال وحاجاتهم للكساء». أما في قصص ليلة شتوية والسفر والخوف القديم وغسق والصفاة والخوف نمضى مع أناس قريته. فمأساة «صديقه» - في ليلة شتوية - تلوكها الأسن على أسطح الأفران الدافئة في ليالى الشتاء، لقد أخذت بثأر محمد المسفوك دمه أمام عينها، هل هي قاتلة حقاً؟ تمضى أيامها وحيدة ترى أغانمها وتستقبل وليدها في عز الليل، تضمه لصدرها المكبود المجدوب «تتغو الشاة الأم ثغاء فيه فرح»، وفي السفر تمضى المرأة ساعية نحو الضريح «جشتك حافية ورأسى عريانه» رحلة القرية للمدينة، تلك المدينة الصاخبة بالمساومات والصباح والشتائم وزفرات المخدوعين، مدينة قبيحة، «لولاك ما جيتنا يابو فراج».

«طرف من خبر الأخرة»^(١٦) إنها الرواية الخامسة والتي تتحدث عن علاقة الإنسان بالأخرة: الموت والقبور والملكان والحساب والنشور، وتعرض الرواية على تفاصيل الموت والغسل والتكفين، عن ناكر ونكير، قصة الحفيد وقصة الميت خطان يتلاقيان ويتباعدان، يقول الناقد **محمود عبد الوهاب** «رواية لا يعينها تدهور وانحطاط التركيب العضوي لجسد الإنسان ولا يعينها تقصى الطوقس الواكبة لذلك الموت البيولوجى طوال رحلة خروج الفرد من دنيا الأحياء، إن ما يعينها هو الكشف عن حركة دواب الحياة والموت طوال سنى العمر وعن مسافة

الاقتراب أو الابتعاد عن دائرة التوافق والتناغم والاتسجام مع قوانين الوجود..

فى «الهجرة إلى غير المالوف»^(١٧) كتب قاسم عليها «ديوان قصص» وتضمن: الصوت - عطية أبو العينين داود - طلبة السحور - رجوع الشيخ - المهدي.. وإذا ما توقفنا قليلاً أمام قصته الفريدة طلبة السحور حيث تتشابه البداية والنهاية: «والرجل يمضى فى ليل الحارات كتلة من الظل فى شغيف العتامة..» وما بين البداية والنهاية دوامات وتيارات من الذكريات والمشاعر وأناس عرفهم وأحبهم الراوى ومنهم: الشابورى، صديق الطفولة الذى يعيده للماضى الجميل حيث طقوس رمضان فى القرى، والقلب الطفلى الذى يتلقى الصدى، الشابورى يحمل الطيلة ويدير، والراوى يهمس متسائلاً: «ما هي طيلة السحور؟ طيلة السحور.. ما هي؟» وما نحن نمضى خلف الشابورى فى ليل الحارات نبحث عن الصدى ويقتطع الروح.

وفى قصص «ديوان الملحقات»^(١٨) ندرك أن الملحقات هنا إنما يعنى بها قاسم أو ربما أراد أن يوحى لنا أن هذه القصص التى تضمها المجموعة هي ملحقات لأعماله السابقة، وهى قصص كتبها تقريباً بعد محنة المرض وهى قصص فى معظمها تميل للقصص، ففى قصة «صاحبة المنزل» نجد المرأة التى تسقط تحت وطأة الوحدة بين برائن الطالب الذى يسكن عندها وكيف خدعها وهرب، ثم نطح الباب برأسها وسقطت والدّم ينبس من جبينها..

مسرحة «ليل وفانوس ورجال»^(١٩) هي مسرحية الوحيدة ولا يبتعد عن عالم القرية، المضيئة عليها آثار عز

قديم، الأب والابن والجد والضيف والصديقان والزوجة والحبوبة شخوص تلتقى فى عالمين: عالم الأب والجد والابن فى تواصله وامتداده متسلحاً بالحكمة والمعرفة والمثل العليا، وعالم الضيف والصديقان وابن الأخ فى التصاقه بالواقع المعاش، بالأرض والرهن والمزاد، الأب يبدو فوق أريكته تحت ضوء الفانوس ككائن أسطوري يعلم بطله وقيمه وحكمته فوق البشر، غير أبه أو هيأب حتى بعد أن تجمعت حوله كل نذر الشر، فالضيف يقرع بسكينه فى مخلاته وابن الأخ يحذره من القاتل بعد أن انصرف عنه الصديقان، الخنجر يتجه للصدر المعزول المتقوق فى علوه، يمضى الأب فى صحبة الجد فى صورة حلمية بينما يعتلى الابن الأريكة ذاتها وتحت ضوء الفانوس نفسه فى ديمومة مفارقة لدنيا الناس.

ويرحل عبد الحكيم قاسم كما يرحل كل الناس، فقد كانت حياته قصته، وقصته هي حياته، وعندما توقفت حياته وانقصف عوده فإن قصته لم تكتمل..

ويقول شاعر العامية^(٢٠) مخاطباً إياه:

تأخذ قلّمك من صدرك

تصرخ لك:

أنا بكتب أه، ألف باء ألف باء

وأنا الشمس فـ صدرى بتفتت

ولعت سيجارة وأخذت شهيقى

يضغط ع الشمس بجمعها

وتصببت الكلمة فوق صدرى

وتبتعت»

- رحم الله عبد الحكيم قاسم بقدر ما أعطى

هوامش ومراجع:

- (١) جريدة النساء مقالة للكاتب ١٢/٩/١٩٩٠.
- (٢) الستينيات: جيل الحساسية المفرطة - مجلة الاقلام العراقية - ايلول ١٩٨٥م.
- (٣) حديث لمجلة الرافعي - العدد ٧ - ١٩٨٨ لمحمد حمزة العزوني.
- (٤) نفس المصدر السابق.
- (٥) نفس المصدر السابق.
- (٦) حديث لمجلة أدب ونقد - العدد ١٦ - أكتوبر ١٩٨٥ - اعتماد عبد العزيز.
- (٧) المصدر رقم ٢٥.
- (٨) نشرت عام ١٩٦٨ وأعيد طبعها في مختارات فصول فيما بعد ومكتبة الأسرة ١٩٩٦م بهيئة الكتاب.
- (٩) المصدر رقم ٤٦.
- (١٠) سلسلة الرواية العربية - هيئة الكتاب ١٩٨٧م.
- (١١) مطبوعات القاهرة - الطبعة الأولى ١٩٨٢م.
- (١٢) نشرت مجموعة «الهجرة إلى غير المألوف» دار الفكر ١٩٨٦م.
- (١٣) نفس المصدر ٢٥.
- (١٤) قصص - دار المستقبل العربي طبعة أولى ١٩٨٦م.
- (١٥) قصص - مختارات فصول - هيئة الكتاب ١٩٨٤م.
- (١٦) رواية - مختارات فصول - هيئة الكتاب ١٩٨٦م.
- (١٧) قصص دار الفكر ١٩٨٦م.
- (١٨) قصص - مختارات فصول - هيئة الكتاب - يناير ١٩٩٠م.
- (١٩) مجلة إبداع - نوفمبر ١٩٨٥م.
- (٢٠) قصيدة مشوار الشمس إلى عبد الحكيم قاسم - الرافعي - العدد ٤ - نوفمبر ١٩٨٧م.

إنسانية القسوة فى أعمال العلاوى

إن القسوة التى يتعامل بها محمد العلاوى مع الصلصال (المادة الأكثر حميمية للإنسان) تظهر مدى إدراكه للعلاقات القهر المنظمة والحاكمة لمؤسسات المجتمع، هذه العلاقات التى تشبه الأفراد وتمسخ الذات الإنسانية وتجعل الأفراد مترهلين ودائما وجوههم للحائط.

الأرض عند العلاوى ليست كروية أو بيضاوية الشكل، بل هى حجر رعى، ونحن بين فكى الرعى تدور وتدوخ ونسحق.

إن القسوة التى ندمشنا فى أعمال العلاوى، جذيرة بأن تجعلنا أكثر اتزاناً ووعياً فى تفاعلنا اليومي مع الواقع المعيش، هذا الواقع الطائش المضطرب.

هذه القسوة الرائعة التى تكمن فى الصلصال، تجعلنا نرصد ببعض الثقة أن الفن الجميل سينقذ الإنسان من طيش العالم.

إن الرائي الأعمال العلاوى لابد له من أن يتحسس رأسه، وأعضاء جسده المسحوق تحت سلطة الشر والقمع (الصقر المترهل، المشوه) والقوة العمياء التى تعبت بآثارنا وتتحكم فى مصائر الحياة.

هناك رجل يتسلق حائط وهمى، أو يدخل فى حائط صلد وظهره للظهر، بصمات أصابع وأقدام تحتفظ بها تواييت، كأنها شواهد قبور للراجلين/ الموجودين دائماً معنا، نساءً يتشحن بالسواد وصبية مشردون، وصقر يحوم فوق الجميع بقسوته ومخالبه الحادة ويطنه المترهل.

هذا هو العالم الذى يبتكره ويحفره العلاوى، عالم متشابك مع مصائرنا وموسوم بعلامات قهرنا، إنها وجه مطرزة بأحزان خبرناها. ولذا فنحن نعرفها حق المعرفة.

معرض الفنان المكسيكي هكتور كارديناس

الفنان هكتور كارديناس، يعيش في مصر منذ فترة وهو معروف في مجال الفن التشكيلي المصري، كفنان عاشق لمصر وكل ما هو شرقي بالإضافة لذلك فهو دبلوماسي ملتزم، له علاقات حميمة مع فنانين مصر الكبار، تحديداً الجيل القديم، صبري راجب، حسين بيكار، محمد صبري، كمال خليفة، حسن سليمان، وغيرهم من الفنانين الذين استفاد منهم بدرجة كبيرة وساهموا في تطوير أعماله وإعطائها البعد المصري والشرقي الخالص، مع احتفاظه، ولاشك في هذا، بأسلوبه الخاص وتفرده في تشكيل أعماله ومفرداته الفنية، وهو يقول إن هناك نوعاً من التقليد أو الإرث الفني الكبير في مصر. وفي الوقت الراهن يري أنه يوجد تيارات عديدة ووجود تشكيلي مكثف.

وفي معرضه الثالث الذي أقيم باتيليه الإسكندرية، قدم الفنان مجموعة لوحات هي بمثابة تنويع لرحلته في البحث عن الجمال وخصوصية الشرق. وظهرت في هذا المعرض السمات المميزة لعالم الفنان هكتور كارديناس. لعل أهم هذه السمات: ١ - بروز الملاح الشرقية في أعماله. وقد قال الفنان إنه كان موجوداً في العالم العربي قبل مجيئه لمصر. تحديداً في فترة الثمانينيات التي شهدت زيادة الاهتمام بالشرقيات. عندما جاء للقاهرة تأثر جداً بما راي من أعمال لفنانين جسدوا هذا الاتجاه. كذلك اهتم بما تم الحفاظ عليه من تراث الثقافة العربية القديمة .. هذا المعرض يجعلنا نلاحظ لسة التواجد المصري والعربي من خلال الأدوات الموسيقية العربية والوجوه المصرية كذلك الأدوات والأطعمة المستخدمة في المطبخ المصري، كالخضروات مثل الخرشوف، البطيخ، الشمع، الباذنجان، كذلك الزهور الموجودة في القاهرة وهذا بالطبع، وضع ونفذ في إطار فني محكم برؤية جديدة .. ب - السمة الثانية، الطبيعة، اتجاه بالنسبة للفنان كارديناس فهو يعتبر نفسه فناناً تشكيلياً، يرسم الأشياء من الطبيعة، ليست الطبيعة الباردة بل

التي تحمل جزءاً من الإحساس الدرامي. مثلاً لوحة (البصل) عمل نوعاً من الحركة انسجمت مع بعض العناصر الموجودة في اللوحة، التشكيل الدرامي يرجع الفضل فيه للضوء والظل، وايضاً الانسجام بين البصل كشئ، حي والمعدن كشئ، جامد. تقترب لوحة (الفاكهة) من هذه الرؤية، فالفاكهة بطبيعتها ناعمة وهي موضوعة علي رخام من صفاته الصلابة والقوة. يقول الفنان عن لوحة (البطاطس) أن لا أحد يتصور أن البطاطس فيها جزء جمالي، مع ذلك حاولت أن أشكلها بشكل جمالي رائع. الفنان هنا ينطلق من عدة مفردات متباينة، الجمالي والحي، القوي والضعيف، الصلب والناعم، الانسجام والتشظي .. ج - السمة الثالثة، وجود عدة بورتريهات، هيكتور كارديناس، يحاول أن يشكل البورتريه بشكل فني واقعي لكن في نوع من المحاكاة للبحث عن الشخصية والحالة النفسية والشعور والاستبصار الداخلي الذي يتجلى منعكساً علي الوجه. يعتقد الفنان أن أهم شئ في البورتريه أن لا يظهر كئنه صورة، فالرسم علي عكس ما يقوله الناس: إنه يرسم ما يراه. فالفنان يري ما يرسمه. يعتقد ايضاً أن الرسم والفن عموماً لا يمكن التركيز فيه علي اتجاه عام أو موضوعة وهذا يشعر الفنان بالخوف نظراً لأنه يبتعد عن المناخ السائد ويحاول التفرد.

نتوقف الآن عند التكنيك الخاص بهكتور كارديناس، خاصة استخدام الألوان لعمل تركيبات هذا ما يمكن تعلمه بسهولة. أما استخدام اللون في جد ذاته، يعتبر شيئاً ذاتياً يخص الفنان وحده فكل فنان يختلف عن الفنان الآخر، فالتكوين الثقافي له تأثير مبدئي علي الفنان. فالفنان كارديناس من بلد كل ما فيه مبهج، الاضامة قوية، من هنا جاءت ألوانه قوية مبهجة، حتي في استخدام اللونين الرمادي والأسود، لم يكن في استخدامه لهما الاحساس بالحزن أو الكآبة ويقول الفنان إن هذا من ضمن الموروثات وطبيعة البلاد التي ينشأ ويعيش فيها الفنانون، في هولندا يرسم الفنانون بشكل مختلف كذلك الرسامين في جنوب فرنسا. في المكسيك وأفريقيا يوجد تشابه نتيجة البيئة والطبيعة نفسها. فالفنان المكسيكي بصفة عامة يستخدم الألوان للتعبير عن احساسات متغيرة ومتنوعة، يمكن ملاحظة ذلك في الفن الشعبي حتي من هم ليسوا فنانين، الألوان التي يستخدمونها بانخة، دهان البيوت، رسم الورود علي الحوائط.

في ختام تعليقي علي معرض هذا الفنان المتميز في آرائه وأعماله يقول: إنه يجب أن نري الحياة بشكل متقاتل والفن في كل تعبيراته يعكس الحياة نفسها، فهو يمكن أن يعطيك، الإشباع، الهدوء، الحركة ويعض حالات الاستقرار الوجداني .. هكتور كارديناس يعتقد أن الجمال الذي يبحث عنه الفن من الممكن أن يلتقيا (الفن والجمال)، في ابتسامه طفل، أو حتي في العنف وذلك ليس رايه فحسب بل رأي وإلهاميل سانزويو ايضاً ...

أجرى الحوار : كريستيان سالمون ت : أحمد عمر شاهين

□ سابدأ هذا النقاش باقتباس فقرة من مقالك ملاحظات مستوحاة من «السانرون نياما»، فانت تقول «كل الأعمال الكبيرة (خاصة لأنها كبيرة) تحتوى على شىء لم يتحقق. إن «بروخ» ملهم لنا، ليس فقط بما أنجزه، ولكن أيضا بما هدف له ولم يستطع إنجازه، غير للتحقق فى عمل بروخ يبين لنا الحاجة إلى:

١ - فن جديد من التعرية والتجريد الجذريان - بحيث يستطيع أن يحتوى تعقد الوجود (الحياة) فى العالم الحديث دون فقد الوضوح المعمارى.

٢ - فن جديد من الطباق الروائى يمكن أن يخلط الفلسفة والسرد والحلم فى موسيقى واحدة.

٣ - فن جديد من المقال الروائى النوعى - الذى لا يهدف إلى حمل رسالة دامغة حاسمة ولكن يظل افتراضيا مازحا أو ساخرا.

هذه النقاط الثلاث تبدو أنك بدأت بها مشروعك الفنى الخاص.

فلنتحدث عن النقطة الأولى: التجريد الجذرى...؟

● احتواء تعقد الحياة فى العالم الحديث يتطلب تكتيك الحذف، تكتيك التكثيف، وإلا فستقع فى مصيدة التظويل اللانهائى.

رواية «رجل بلا صفات» لموزل، إحدى ثلاث روايات أحبها أكثر من غيرها، لكن لا تطلب منى أن أعجب بحجمها الهائل، على الرغم من أن مؤلفها لم يتمها! تخيل حصنا كبيرا لدرجة أنك لا تستطيع أن تراه بنظرة واحدة. تخيل مقطوعة موسيقية تستمر تسع ساعات.

حول فن التأليف الروائى حوار مع «ميلان كونديرا»

الاتجاه رأساً إلى لب الأشياء، وفقط تلك النغمة التي تقول شيئاً أساسياً هي التي لها الحق في الوجود.

والفكرة نفسها تقريباً، تنطبق على الرواية: فهي أيضاً يسيطر عليها التكتيك الذي يسير المؤلفون حسب قوانينه: تقديم الشخصية، وصف البيئة المحيطة، الوصول بالحدث إلى نقطة حاسمة، ثم ملء زمن حيوات الشخصيات بسلسلة من الحكايات غير الضرورية ثم الوصف والشرح.

التزامى الشخصى بمبدأ ياناسك: تخلص الرواية من الية التكتيك الروائي، من الثثرة الروائية، وجعل الرواية مكثفة.

□ ثم ذكرت أنك تريد «فناً جديداً من الطباقي الروائي»، ولم تكن مقتنعة تماماً بما قدمه «بروخ»، من هذه الناحية؟

● خذ الجزء الثالث من رواية «الساثرون نياماً»، إنها مكتوبة بخمسة خطوط متغايرة عن عمد:

١ - سرد روايى يشمل شخصيات الثلاثية الرئيسية الثلاث: باستياو وإش وهو جوناو.

٢ - قصة حنا وينيلج القصيرة.

٣ - ريبورتاج حول المستشفى العسكرى.

٤ - سرد شعري (جزئياً بالنثر) عن فتاة جيش الخلاص.

٥ - المقال الفلسفى (مكتوب بلغة تقنية) عن تفشى القيم.

كل خط من هذه المجالات الخمسة رائع في حد ذاته، وعلى الرغم من أنها عولجت بتزامن واحد ويتناوب ثابت (بتعدد نغمات واضح ومتقاف)، فإن الخطوط لا تتلاقى،

هناك حدود أنثروبولوجية - حدود الذاكرة مثلاً - ينبغي ألا نغفل فيها. حين تصل لنهاية كتاب ما ينبغي أن تجد أنه مازال بالإمكان تذكر بدايته، وإلا فإن الرواية تفقد شكلها، يتضيب وضوحها المعارى.

□ روايتك «كتاب الضحك والنسيان» مقسمة إلى سبعة أجزاء، لو لم تحذف كثيراً لكنت كتبت سبع روايات منفصلة كاملة؟

● ولكنى لو كتبتها سبع روايات منفصلة، فلن يكون لدى أمل في «احتواء» تعدد الحياة في العالم الحديث في رواية واحدة. وهذا هو السبب في أنى أرى فن الحذف ضرورة حاسمة، فهو يوجهنا إلى جوهر الأشياء، وبالمناسبة فذلك يذكرنى بمؤلف موسيقى أعجبت به منذ كنت طفلاً: ليو ياناسك، إنه أحد أعظم الشخصيات في الموسيقى الحديثة، ففي الوقت الذى كان شونبيرج وسترافنسكى يكتبان أعمالاً للأوركسترا الكاملة، إنتاب الشعور بأن تلك القطع الأوركسترالية المدونة تتداعى تحت ثقل الملاحظات الزائدة، تلك الإرادة للتجريد (من الزوائد) كانت بداية ثورته، وكما نعرف فإن أى تأليف موسيقى يتضمن كمية لا بأس بها من النشاط التقنى الخاص: شرح النغمة الرئيسية، تطورها، وتنويعات عليها، وعمل متعدد الأصوات الى تماماً يملأ ما بين النقطات وهكذا... هذه الأيام يمكن تأليف الموسيقى على الكمبيوتر، ضخمة قصيرة يستطيعون كتابة سوناتا دون أية فكرة أصيلة، باتباعهم، بكل بساطة، «علم الضبط» في قواعد التأليف. وكان التزام ياناسك:

دمروا الكمبيوتر! تجاوزات قاسية بدلا من الانتقالات من مرحلة إلى أخرى، التكرار بدلا من التنوع، ودائماً

بتزامن واحد، كل منها، لو أردنا، يمكن أن يكون رواية مستقلة.

١ - الرواية الساخرة للحب بين السيدة ستافروجين وستيبان نيكويفسكى.

٢ - القصة الرومانسية عن نيكولاي ستافروجين وعلاقاته الغرامية.

٣ - الرواية السياسية حول مجموعة ثورية.

وحيث إن كل الشخصيات تعرف بعضها، فهناك تكنيك روائي سردي من السهل أن يربط الخطوط الثلاثة بوحدة غير منفصلة.

قارن تعدد الأصوات عند ديستوفسكى بذلك الذى عند «بروخ»، «بروخ» ينطلق إلى آفاق أبعد، فمع أن شخصيات «المسوسون» مختلفة، إلا أنها من نوع واحد (بمعنى أن الخطوط الثلاثة روائية) بينما عند «بروخ»، الخطوط الخمسة تختلف جذريا فى النوع: رواية، قصة قصيرة، ريبورتاج، قصيدة، مقال.

ذلك الاندماج بين الأنواع غير الروائية فى تعدد الأصوات فى الرواية كان ابتداء «بروخ» الثورى.

□ لكنك تقول إن هذه الخطوط الخمسة غير ملتحة معا على نحو واف. بل إن «ويندلج» لا تعرف إتش، وفنائة جيش الخلاص لم تعلم بوجود «حنا ويندلج»، وهكذا لا يوجد تكنيك سردي روائي يمكن أن يصنع كلا واحدا من هذه الخطوط الخمسة المتميزة التى لا تتقابل ولا تتقاطع.

● يربطها فقط موضوع عام، وفى رأيي أن تلك الوحدة الموضوعية كافية تماما. ومشكلة التمزق تقع فى

لا تصنع كلا لا يتجزأ، بكلمات أخرى، هدف تعدد الأصوات يظل فنيا غير متحقق.

□ ليس استعمال هذه الاستعارة «تعدد النغمات» المتألف Pply Phonic للادب، يتطلب رواية لا يمكن أن توجد؟

● تعدد النغمات المتألفة فى الموسيقى، معناه أن تقدم صوتين أو أكثر ترتبط معا بشكل تام، ولها أيضا استقلالها النسبي. فماذا لو طبقنا ذلك على الرواية؟ دعنا فى البداية نبدأ بالعكس: التألف باتباع خط منفرد، منذ بداية البداية فى الرواية، حاولت الهروب من مجال الخط الواحد، أن تعمل شقا فى السرد المتواصل لقصة ما، فحين يقص «سرفانتس» حكاية رحلة دون كيشوت، وهى خط واحد تماما وتسير فى هذا الخط، لكنه وهو مسافر يقابل شخصيات أخرى تحكى قصصها الخاصة، وهناك فى الجزء الأول أربع من هذه الشخصيات، أربع تقريعات تسمع لنا أن نخطو خارج الخط المتواصل لإطار العمل.

□ لكن ذلك ليس «تعدد نغمات متألفة»؟

● أنه لا يوجد فيها تزامن، ولتستعر مصطلح «شكولوفسكى» هذه قصص معبأة داخل «صندوق» الرواية، ونجد ذلك التكنيك «الصندوق» فى كثير من روايات القرن السابع والثامن عشر، روايات القرن التاسع عشر طورت طريقة أخرى للهروب من طريقة الخط الواحد، طريقة يمكن تسميتها كتعريف أفضل بتعدد الأصوات المتألفة، مثلا رواية «المسوسون» لديستوفسكى، إذا حللتها من وجهة النظر التكنيكية الخالصة، تجد إنها مكونة من ثلاثة خطوط تتطور وتتمو

رهيبة، وقد اعتقدت بانى اكتشفت طريقة جديدة فى البناء السردى.

ذلك النص كان مكونا من العناصر الآتية:

١ - الحكاية الطريفة عن فتاتى المدرسة ورعوتهما.

٢ - سرد السيرة الذاتية.

٣ - المقال النقدى عن كتاب أنثوى.

٤ - الحكاية الأسطورية عن الملك والشيطان.

٥ - السرد الخاص بانوارى يطير فوق براغ.

لا يمكن أن يوجد أحد هذه العناصر دون الآخر. كل منها يقضى ويفسر الآخر وهى تستنتق موضوعا واحدا وتساؤلا واحدا: ما هو الملك؟ ذلك السؤال الذى يسكها معها.

الجزء السادس ويسمى أيضا «الملانكة» مكون من:

١ - السرد المتعلق بالرؤى والأحلام حول موت «تامينا».

٢ - سرد السيرة الذاتية حول وفاة أبى.

٣ - تأملات موسيقية.

٤ - تأملات حول وياء النسيان الذى ضرب براغ.

ما الذى يربط بين أبى وتامينا التى تجتاز أحزانها على أيدي الأطفال؟

فلنستحضر جملة «لوتريمان» التى يحبها السرباليون «مواجهة ماكينى الخياطة ومظلة (شمسية) على طاولة التشريح» فى الموضوع ذاته.

مكان آخر. فى عمل بروخ، الخطوط الخمسة تتطور متزامنة دون أن تتقابل، ويجمعها موضوع واحد أو عدة موضوعات.

ولقد وصفت ذلك النوع من البناء بمصطلح استعرتة من تعدد الأصوات الموسيقية المتكافئة، وأنت ترى أنه ليس أمرا بعيدا أن نقارن الرواية بالموسيقى. إن أحد المبادئ الرئيسية للمؤلفين الموسيقيين الكبار لموسيقى تعدد النغمات تساوى الأصوات. لا صوت يسيطر، ولا صوت يقوم بمجرد المصاحبة. وما يبدو لى فشلا فى الجزء الثالث من «الساترون نياما». أن الأصوات الخمسة ليست متساوية. فالخط الأول (السرد الروائى عن إيش وهو جوانو) حاز على حيز أكبر من الخطوط الأخرى، والأكثر أهمية أنه يسيطر نوعيا لى نظريا لارتباطه بالكتابين السابقين من خلال إيش وباسيتيان. وهو بذلك ينال انتباهها أكبر ويهدد بجعل الخطوط الأربعة الأخرى تقوم بمجرد دور المجاورة. ونقطة ثانية: بينما تتألف الموسيقى عند باخ لا تستقيم دون أى صوت أو نغمة من النغمات المشاركة، فعند بروخ يمكننا أن نتخيل بسهولة قصة «حناوئيلج» القصيرة، أو المقال حول تفسخ القيم، كنصوص منفصلة مستقلة، حذفها لا يؤثر على معنى الرواية أو وضوحها.

إن الشروط التى لا غنى عنها للطباق فى الرواية:

١ - تساوى الأصوات المختلفة فيها.

٢ - عدم تجزأ الكل.

أذكر أننى حين أنهيت القسم الثالث من رواية «كتاب الضحك والنسيان» ويسمى «الملانكة» كنت فخورا بدرجة

يمكن اعتباره المفتاح الأيديولوجي للرواية. إن «كونه حقيقيا» يحول ثلاثية «السانرون نياما» إلى مجرد تصوير روائي لفكرة واحدة عظيمة. وذلك هو السبب في مناقشتك للحاجة إلى فن المقال الروائي بالحصص».

● هناك شيء واحد مؤكد: حين يصبح المقال جزءاً من الرواية، يتغير جوهر التفكير. خارج النص الروائي نحن في عالم التأكيد: كل واحد متأكد من حالته، السياسي والفيلسوف والبواب، لكن داخل الفضاء الروائي لا أحد يؤكد: إنها مملكة اللعب والفرضيات، التفكير في الرواية هو في الأساس افتراضيا ومتسائلا.

□ ولكن لماذا على الروائي أن يتخلى عن حقه في التعبير عن فلسفته مباشرة ويتأكد في روايته؟

● هناك اختلاف أساسي بين الطريقة التي يفكر بها الروائيون والطريقة التي يفكر بها الفلاسفة. الناس تتحدث عن فلسفة تشيخوف أو كافكا أو موزل وهكذا... ولكن حاول أن تستخرج فلسفة واضحة مترابطة من كتاباتهم! حتى وهم يعبرون عن أفكارهم مباشرة، في مفكراتهم، فإن الأفكار انذاك تكون تمارين ثقافية، ألعاب متناقضة، ارتجالية أكثر منها تقارير فكرية.

□ ديستوفيسكي كان متأكدا تماما في كتابه «يوميات كاتب»؟

● لكننا لا نجد هناك أحسن أفكاره، هو مفكر كبير فقط كروائي، بمعنى أنه في شخصياته يستطيع أن يبيع فضاءات ثقافية خضبة وأصيلة بشكل غير عادي، ويميل الناس أن يجدوا في شخصياته عرضا لأفكاره، شاتوف مثلا. لكن ديستوفيسكي بذل جهده ليحمي نفسه من

تعدد الأصوات المتألفة في الرواية هو نوع من الشعر أكثر منه تكتيكا.

□ في روايتك «خفة الكائن التي لا تحتل» هذا الطباقي أقل وضوحا؟

● في القسم السادس منها، نوعية تعدد الأصوات أكثر إثارة. قصة ابن ستالين، تأمل ديني، حادثة سياسية في آسيا، موت فرانز في بانكوك، وبنف توماس في بوهيميا، كلها مرتبطة بالسؤال السائد: ما هو الكتش؟ (انظر القسم السادس لمعرفة ما يعنيه كوتشيرا بالكتش. هـم). فقرة تعدد الأصوات تلك هي المفتاح الأساسي لكل البناء، والسرد كله لتوازن الرواية المعماري يوجد هناك.

□ أي سر؟

● هناك سران. أولهما: القسم السادس جهن كمال وليس قصة (مقال حول الكتش) وأقحمت شذرات من حيوات الشخصيات كأمثلة وكماواقف للتحليل، وهكذا، يعلم القارئ عن نهاية حياة فرانز وسابينا، وعن العلاقات بين توماس وابنه، وكل ذلك بشكل عارض ومختصر، هذا الحذف يضيء البناء بشكل هائل.

ثانيا: الإزاحة الكرونولوجية: أحداث القسم السادس تقع بعد أحداث القسم السابع والآخر، ولذلك فإن القسم الأخير، على الرغم من نوعيته الشاعرية الغزلية يفيض بالسوداوية التي جاءت من معرفتنا بما سيحدث.

- أود أن أرجع إلى ملاحظاتك حول رواية «السانرون نياما»، لقد أبديت بعض التحفظات حول مقال تفسخ القيم بسبب نغمته الدامغة ولغته التكنيكية، وتقول إنه

العلاقة المتبادلة بين الجسد والروح. نعم، إنه المؤلف الذي يتكلم، ولكن كل شيء يقوله صحيح فقط داخل المجال المغناطيسي للشخصية: تيريزا. إنها طريقة «تيريزا» في رؤية الأمور (مع أنها لم تصفها بنفسها).

لكن، غالبا، تأملاتك ليس لها صلة بآية شخصية: القطعة الموسيقية في كتاب الضحك والنسيان، أو أفكارك حول موت ابن ستالين في «خفة الكائن»..

● ذلك صحيح. من أن لآخر، أحب أن أتدخل مباشرة كمؤلف، بنفسى. فى تلك الحالة تكون النغمة حاسمة. من الكلمة الأولى فإن أفكارى تحمل نغمة مرحلة، ساخرة، مستغزة، تجريبية أو متسائلة، كل ذلك التامل حول الكشف حيوى ومهم بالنسبة لى، فهناك كثير من التامل والتجربة والدراسة، حتى إن هناك وجدانا وراء كل ذلك، لكن النغمة لم تكن قط جادة، إنها مستغزة. ذلك المقال لا يمكن التفكير فيه خارج الرواية، وهو ما أعنيه «بالمقال الروائى الخاص».

□ لقد تحدثت عن الطبايق الروائى Counter point كموجد للفلسفة والسرد القصصى والحلم، فلنأخذ الحلم، القصة الخاص بالأحلام والرؤى يستغرق كل القسم الثانى من رواية «الحياة هي فى مكان آخر»، وينتشر فى رواية «خفة الكائن» عن طريق أحلام تيريزا...

● القصة المتعلقة بالأحلام والرؤى، ودعنا نقول إنه الخيال متحررا من سيطرة العقل ومن الاهتمام بالاحتمالات، مجازفات فى مشهد طبيعى متعذرة على التفكير العقلانى. الحلم هو النموذج فقط لنوع الخيال الذى أعتبره الاكتشاف الأكبر للغة الحديث. ولكن كيف يمكن

ذلك. المرة الأولى التى يظهر فيها شاتوف صور بقسوة تامة «كان واحدا من هؤلاء المشاليين الروس الذى تضربهم فجأة فكرة عظيمة، وتركهم مذهولين، غالبا، للأبد، فلا يحاولون إطلاقا أن يتحكموا بالفكرة، بل يؤمنون بها بعواطفهم، وكل وجودهم بعد ذلك ما هو إلا عذاب يتلوى تحت الصخرة التى سحقتهم تقريباً».

وهكذا، حتى لو أعطى ديستوفسكى أفكاره الخاصة لشاتوف، فإنها على الفور تصبح نسبية، فالقاعدة تنطبق أيضا على ديستوفسكى: ما إن يصبح التفكير جزءا من رواية حتى يغير جوهره: فيتحول الفكر الدوجماتى إلى افتراضى. وهذا شيء، يفقده الفلاسفة حين يحاولون كتابة الرواية، مع استثناء واحد: «ديدرو». فى روايته الرائعة «جاك القدرى»، فما أن يعبر إلى عالم الرواية، حتى يتحول العالم الموسوعى الجاد إلى مفكر مرح: لا توجد فى روايته جملة واحدة جادة، كلها مرحلة. ولهذا السبب للأسف لم تقدّر هذه الرواية فى فرنسا. فى الواقع، إن الكتاب يلخص كل شيء، فقدته فرنسا وترفض استعادته، ففى هذه الأيام يجب الفرنسيون الأفكار أكثر من الأفعال، ولا توجد طريقة لترجمة «جاك القدرى» إلى لغة الأفكار.

□ فى رواية «الطرفة»، قدم «جارسولاف» شرحا لنظرية موسيقية، فهذا الطبيعة الفرضية للتفكير واضحة، لكن هناك فقرات فى رواياتك، تتكلم فيها أنت مباشرة؟

● حتى لو كنت أنا الذى أتكلم، فأفكارى مرتبطة بالشخصية. أود أن أفكر بمواقفها، بطريقته فى رؤية الأشياء، بدلا عنها وبشكل أعمق مما تستطيع أن تفعله. القسم الثانى من «خفة الكائن» يبدأ بتأمل طويل حول

تعدد الأصوات المتألفة. إن السرد الخاص بالأحلام هو أحد عناصر الطباق في الرواية.

□ أود أن أعود إلى مسألة الوحدة في التأليف. لقد وضعت وكتاب الضحك والنسيان، كرواية ذات شكل متنوع.. ومع ذلك أما تزال رواية؟ ما يجعلها لا تشبه الرواية أنه ليس هناك وحدة في الحدث، ومن الصعب تخيل رواية دون تلك الوحدة، حتى تجارب «الرواية الجديدة» قامت على وحدة الحدث (أو اللاحداث).

كان «ستين» و«بيدرو» يستمتعان بجعل تلك الوحدة متشظية تماما. رحلة جاك مع سيده، تشكل الجزء الأصغر من رواية بيدرو، إنها مجرد حجة كوميدية، صندوق لحمل مجموعة من الطوف والقصاص والتأملات، ومع ذلك فهذه الذريعة، هذا الصندوق، ضروري لإعطاء الكتاب حس الرواية، أو على الأقل محاكاة تهيكلية لرواية. على أية حال، أعتقد أن هناك شيئا أعمق لضمان ترابط الرواية: وحدة الموضوع أو اللحن الرئيسي، وهذا حقيقي دائما.

الخطوط الروائية الثلاثة لرواية «الممسوسون» مرتبطة معا بتكنيك السرد الروائي، لكن ترتبط أكثر من ذلك بموضوعها العام: الشياطين التي تستحوذ على الإنسان حين يفقد إيمانه بالله. في كل خط سردي يؤخذ هذا الموضوع من زاوية مختلفة، مثل شيء ينعكس في ثلاث مرايا.

وهذا الشيء المجرد - الذي أسميه للموضوع أو اللحن الرئيسي - هو الذي يعطي الرواية ككل وحدة داخلية، وهو الأقل رؤية والأكثر أهمية. في «كتاب الضحك والنسيان» التحام الكل ينشأ أساسا من وحدة

للخيال غير المسيطر عليه أن يندمج في الرواية، التي بتعريفها من المفترض أن تكون استنتاجا واضحا للحياة.

كيف يمكن لمل هذه العناصر المتباينة أن تتحد؟ ذلك يتطلب كيمياء حقيقية؛ أعتقد أن أول من فكر في هذه الكيمياء هو «نوفاليس». لقد وضع ثلاثة أحلام في روايته «هاينريش فون أوفتروجن»، ولم تكن تقليدا واقعيا للأحلام من النوع الذي نجده عند تولستوى أو ثوماس مان، إنها قطعة رائعة من الشعر مستوحاة من «التكنيك الخيالي» الخاص بالحلم. لكنه لم يقتنع، لقد شعر بأن هذه الأحلام الثلاثة مثل جرز داخل الرواية، ولقد أراد أن يعضى إلى حد أبعد، ويكتب جزءاً ثانياً للرواية، كسرد يكون فيه الحلم والواقع متجربطين ومختلطين تماما بحيث لا يستطيع المرء أن يميز أحدهما عن الآخر، لكنه لم يكتب قط ذلك الجزء، وكل ما لدينا بعض ملاحظات تصف مشروعه الروائي. وقد تحقق ذلك بعد ١٢٠ سنة على يد كسافكا الذي تعتبر رواياته انصهارا كاملا للحلم والواقع، تحلق بوضوح وتوق في العالم الحديث بأكثر أنواع الخيال المتحرر، بالإضافة إلى تقديمه ثورة جمالية هائلة. مثلاً، خذ ذلك الفصل المدهش في رواية «القصر» حيث يمارس ك. الحب مع فريدا لأول مرة، أو الفصل الذي يحول فيه أحد فصول المدرسة الابتدائية إلى غرفة نوم له وفريدا والمساعدتين. قبل كافكا كانت كثافة الخيال هذه غير متصورة، وسيكون من السخرية تقليده.

ومثل كافكا ونوفاليس أشعر بالرغبة نفسها في وضع - الخيال الحلمى - في الرواية، وطريقتي في عمل ذلك ليست صهر الحلم بالواقع، ولكن عن طريق مواجهة

لقد تركت قصة الرواية لأذهب وراء موضوعي مباشرة. ومن وجهة النظر تلك فإن الاستطرد يعزز مبدأ التأليف أكثر مما يضعفه. وأنا أفرق بين الموضوع والموتيفة، الموتيفة Motif هي عنصر في الموضوع أو القصة وتظهر مرات عديدة في مجرى الرواية ودائما في سياق مختلف. مثلا الفكرة الرئيسية Motif في رباعية **بيت هوفن** التي تتحرك من حياة تيريزا إلى أفكار توماس وتسير عبر الموضوعات المختلفة: فكرة الوزن، فكرة الكشف، أو موتيفة قبعة سابينا الرجالية التي تظهر في مشاهد سابينا - توماس، سابينا - تيريزا، سابينا - فرانز، والتي تصور أيضا موضوع «الكلمات المساء فهمها».

□ ولكن ماذا تعني بالضبط بكلمة موضوع Theme؟
● الموضوع تساؤل حياتي، وأدرك بإطراد أن هذا التساؤل هو في النهاية استنتاجا لكلمات معينة - كلمات الموضوع. وذلك يقودني لأؤكد أن الرواية مؤسسة بالدرجة الأولى على كلمات جوهرية معينة، إنها تشبه «صف النغمات» عند شوبنيرج.

في كتاب الضحك والنسيان، الصف يسير على الشكل التالي: نسيان - ضحك - ملانكة - ليتوست - الحدود. وعلى طول الرواية، حُلّت هذه الكلمات ودرست وعرضت وأعيد تعريفها، وهكذا تحولت إلى مقولات حياة. الرواية مبنية على هذه المقولات كما يبنى البيت على أعمده.

مثلا أعمدة رواية «خفة الكائن»: الثقل، الخفة، الروح، الجسد، المسيرة الكبرى، الضراء، الكشف، الحنان، الدوار، القوة، الضعف.

موضوعات أو موتيفات قليلة، تتطور بتونج. هل هي رواية؟ بالنسبة لي نعم. الرواية هي تأمل في الحياة كما تُرى من خلال بيئة شخصيات خيالية.

□ بهذا التعريف الفخسفاض يمكن أن نسمى «الديكاميرون» رواية، فكل قصصها مرتبطة بموضوع الحب ذاته، ويرويها الرواة العشرة أنفسهم..؟

● لن أكون مستقرا لأسمى الديكاميرون رواية. ومع ذلك فالكتاب أحد أول الجهود في أوروبا الحديثة لخلق مجال واسع للتأليف في القص النثري، وبذلك فالكتاب مكانة في تاريخ الرواية، على الأقل كرائد وأصل لها، وكما تعرف فإن الرواية أخذت مجراها التاريخي المعين الذي اتخذته، وكان من الممكن، ببساطة، أن تتخذ طريقا مختلفا آخر. إن حرية الشكل الروائي بلا حدود تقريبا، وخلال تاريخها، لم تستغف الرواية كثيرا من ذلك وفوق عليها فرصة تلك الحرية، وتركت إمكانيات شكلية كثيرة غير مستكشفة.

□ كل رواياتك، عدا كتاب الضحك والنسيان، مبنية على وحدة الحدث ولو إنه من نوع فضفاض..؟

● أقيم الرواية دائما على مستويين: أولا: أؤلف قصة الرواية، ثم عليها أطور الموضوعات التي تتحقق بثبات داخل ومع القصة في أن. وحين تهجر الرواية موضوعاتها، وتستقر على مجرد حكي قصة فإنها تغدو مسطحة ومن ناحية أخرى، يمكن للموضوع أن يتطور بذاته، خارج القصة. ذلك المدخل إلى الموضوع أسميه استطرادا، وذلك يعني ترك القصة للحظات.

كل التأمل في «الكشف» في رواية «خفة الكائن» مثلا هو استطراد.

□ دعنا نتحدث عن الخطة المعمارية في رواياتك، فكلها - عدا واحدة - مقسمة إلى سبع أجزاء؟

● حين أنهيت رواية «الطرفة» لم يكن لدى سبب ما لأدesh لأنها مقسمة إلى سبعة أقسام، ثم كتبت «الحياة» هي في مكان آخر، كان الكتاب قد انتهى تقريبا وكان من ستة أقسام. لم أكن مقتنعا به، بدت القصة مسطحة، وفجأة خطر لي أن أضع فيها قصة وقعت أحداثها بعد ثلاث سنوات من وفاة البطل (بمعنى فيما وراء الإطار الزمني للرواية)، وأصبحت هذه القصة هي القسم السادس «الرجل الأربعيني»، ويبدأ على الفور كل شيء في وضعه الصحيح. وأدركت بعد ذلك أن هذا الجزء السادس يشكل توازيا غريبا مع الجزء السادس من «الطرفة» (كوستكا) الذي يدخل أيضا شخصا غريبا في الرواية، ويفتح نافذة سرية عبر حائط الرواية.

مجموعة «غراميات مرحة» كانت عشر قصص، حين كنت أعددتها للشكل النهائي، حذفث ثلاثا منها، وبدأ كل شيء مترابطا تماما. وبشكل ما كان ذلك المخطط المسبق لكتاب الضحك والنسيان: المواضيع ذاتها (خاصة الخدعة) تشكل كيانا واحدا من سبعة أنواع من القصص، الرابع والسادس أكثرهما ارتباطا بسبب بطلها الواحد د. هاميل، والرابع والسادس في كتاب الضحك يرتبطان بالشخصية ذاتها: تامينا. حين كتبت «خفة الكائن» كنت مصمما أن أكسر تعويذة الرقم سبعة. لقد تخيلت بناء الرواية، منذ وقت طويل، من ستة أجزاء. ولكن القسم الأول بدأ بلا شكل، وأدركت أخيرا أنه بالفعل قسمان، مثل توم من القطط السيامية لأبد من فصلهما بعملية جراحية ودقيقة. وجهة نظري أن بناء الأقسام السبعة لا يعنى بعض المداعبة الخرافية على أرقام سحرية، ولا أى

حساب عقلى، بل دافع عميق لا واع يتعذر فهمه، شكل أولى لا أستطيع الهرب منه. رواياتى تنويعات لعمار مبنى على الرقم سبعة.

□ إلى أى مدى يسير هذا النظام الحسابى؟

● خذ مثلا رواية «الطرفة»، هناك أربعة رواة فيها: لودفيك، ياروسلاف، كوستكا وهيلينا. مونولوج لودفيك يستغرق ثلثي الكتاب، ومونولوج الشخصيات الثلاث الأخرى يستغرق الثلث (ياروسلاف (سدس)، كوستكا (سبع)، هيلينا (١٨).

ذلك البناء الحسابى يحدد ما أود تسميته بخفة الشخصيات. لودفيك يقف في ضوء كامل، مضاء من الداخل - بمونولوجه الخاص - ، ومن الخارج - فالمونولوجات الأخرى كلها ترسم صورته - . ياروسلاف يحظى بسدس الكتاب مع مونولوجه، وصورته الذاتية تصحح من الخارج بمونولوج لودفيك. وهكذا، كل شخصية يُلقى عليها الضوء، بكثافة مختلفة وبطريقة مختلفة. لوسى، أحد أهم الشخصيات، ليس لها مونولوجها الخاص، ويُلقى الضوء عليها من الخارج عن طريق لودفيك وكوستكا. غياب الإنارة الداخلية يعطيها نوعية من المراوغة والغموض، إنها تقف، كما يقال، وراء زجاج لا يمكن لمسه.

□ هل هذا البناء الحسابى، كان يسبق التفكير فيه؟

● لا. اكتشفت كل ذلك بعد نشر رواية «الطرفة» في براغ، عن طريق مقال لناقد تشيكي «هندسة رواية الطرفة»، وكان ذلك كشفا بالنسبة لى، بكلمات أخرى، ذلك «النظام الحسابى» انبثق بشكل طبيعى تماما كضرورة شكلية دون الحاجة لآلة حسابات.

وكيانا مكثفا بذاته. وهذا سبب إصرارى على أن يجعل الناشر الأرقام واضحة، والفصول مميزة عن بعضها (الحل الذى تقدمه دار جاليمار الفرنسية هو الأفضل، فهى تبدأ كل فصل بصفحة جديدة).

دعنى أعود للمقارنة بين الرواية والموسيقى. القسم هو حركة، والفصول إيقاعات. هذه الإيقاعات قد تكون قصيرة، طويلة أو مختلفة الأطوال تماما، مما يوصلنا إلى موضوع درجة الحركة Tempo. كل قسم فى رواياتى يمكن أن يحمل إشارة موسيقية: بطيء، سريع، أسرع.. وهكذا.

□ إذن درجة الحركة تحددها العلاقة بين طول القسم وعدد الفصول التى يضمها؟

● انتظر إلى رواية الحياة فى مكان آخر من وجهة النظر تلك.

القسم الأول: ١١ فصلا فى ٥٠ صفحة معتدل.

القسم الثانى: ١٤ فصلا فى ٢٤ صفحة سريع.

القسم الثالث: ٢٨ فصلا فى ٦٥ صفحة أسرع

القسم الرابع: ٢٥ فصلا فى ٢٠ صفحة سريع جدا.

القسم الخامس: ١١ فصلا فى ٨١ صفحة معتدل

القسم السادس: ١٧ فصلا فى ١٧ صفحة بطيء

القسم السابع: ٢٣ فصلا فى ١٨ صفحة سريع.

فانت ترى مثلا القسم الخامس فى ٨١ صفحة و١١

فصلا فقط خطوة بطيئة هادئة، والقسم الرابع يضم ٢٥

فصلا فى ٢٠ صفحة؛ بما يعطى إحساسا بسرعة فائقة.

□ ومن هنا جاء افتتانك بالأرقام، فى كل رواية الأقسام والفصول مرقمة؟

● أريد أن أكون واضحا تماما حيال تقسيم الرواية إلى أقسام، والأقسام إلى فصول، والفصول إلى فقرات أى «مفصل الكتاب». كل قسم من الأقسام السبعة تام بذاته، وكل يشخص بحالته السردية الخاصة: مثلا الحياة فى مكان آخر:

القسم الأول: سرد متتابع بارتباط سببى بين الفصول.

القسم الثانى: سرد قصصى خاص بالرؤى والأحلام.

القسم الثالث: سرد قصصى غير متتابع ويلا ارتباط سببى بين الفصول.

القسم الرابع: سرد قصصى متعدد الأبعاد.

القسم الخامس: سرد قصصى متتابع.

القسم السادس: سرد قصصى متتابع.

القسم السابع: سرد قصصى متعدد الأبعاد.

وكل قسم له منظوره الخاص، ومروى من وجهة نظر ذات متخيلة مختلفة.

وكل له طوله الخاص، مثلا تتابع الأطوال فى رواية «الطرفة»:

قصير جدا، قصير جدا، طويل، قصير، طويل، قصير، طويل فى رواية الحياة فى مكان آخر، هذا النظام معكوس:

طويل، قصير، طويل، قصير، طويل، قصير جدا، قصير جدا وكذلك أردت أن يكون كل فصل قصيرا

□ القسم السادس يضم ١٧ فصلا في ١٧ صفحة، فإذا فهمت جيدا فذلك يعني أن سرعته واضحة جدا.. مع أنك أسميته بطيئا..

● لأن درجة السرعة تحدد بشئ آخر: العلاقة بين طول القسم والزمن الواقعي للحادثة التي يصفها.

القسم الخامس «الشاعر الغيور» يقدم حياة سنة كاملة. بينما القسم السادس «الأربعيني» يتناول عدة ساعات، قصر الفصول يؤدي إلى إبطاء الزمن لتثبيت لحظه مهمة مفردة.. التباين في درجات الإيقاع له أهمية هائلة عندي، وهي تتشكل غالبا في بداية فكرتي عن الرواية قبل كتابتها.

القسم السادس من رواية الحياة في مكان آخر متمهل (حالة من السلام والحنان) يقبسه القسم السابع سريع (حالة مقلقة قاسية)؛ أردت من ذلك التباين النهائي أن يجمع كل القوة العاطفية للرواية. والعكس بالضبط كان في حالة «خفة الكائن»... فعند لحظة البدء في الكتابة أدركت أن القسم الأخير ينبغي أن يكون بطيئا وفي غاية الرقة والهدوء (إبتسامة كلوجين : حالة هادئة سوداوية مع أحداث قليلة)، كما لا بد أن يسبقه فصل بأقصى السرعة والشدة (المسيرة الكبرى: حالة عاصفة، ساخرة، مملوءة بالأحداث).

□ إذن التغيير في درجة السرعة يتطلب أيضا تغييرا في الجور العاطفي؟

● درس آخر مهم من الموسيقى سواء أعجبك أم لم يعجبك.. كل فقرة من التأليف الموسيقي تحمل أو تنقل تعبيرا عاطفيا تتابع الحركات في سيمفونية أو سوناتا يحكم دائما بالقاعدة غير المكتوبة للحركات المتبادلة

البطيئة والسريعة، التي تعني إليها حركات حزينة أو مرحة.. تقريبا. هذه التباينات العاطفية سرعان ما تصبح منوالا واحدا شديدا الوطاة لا يتغلب عليه إلا العملاقة الكبار (وليس دائما) مثال واحد مشهور، أعجبت به دائما، وهو سوناتا شوبان، حيث الحركة الثالثة هي مارش جنائزي ماذا يمكن أن يقال بعد ذلك الوداع العظيم؟ إنهاء السوناتا بالطريقة العادية بمقطوعة موسيقية حية (رونودو)؟ ولا حتى بيتهوفن في السوناتا ٢٦ استطاع أن يتجنب المنوال الواحد.. فقد أتبع المارش الجنائزي (وهو الحركة الثالثة هناك أيضا) بنهاية مرحة. ولكن الحركة الرابعة في سوناتا شوبان غريبة: عزف في غاية الهدوء والرقة، سريع وقصير، وبلا انساق وغير وجداني إطلاقا: عصفا متشامخة، وصوت مكتوم يعلن النسيان النهائي. تجاور هاتين الحركتين (وجدانية - غير وجدانية) يجعلك تلهث، فهي أصيلة تماما أنكرها هنا لأبين أن تأليف رواية يتطلب وضع قضايا عاطفية مختلفة جنبا إلى جنب، وذلك في رأيي صناعة الكاتب الدقيقة.

□ كيف أثر تدريب الموسيقى على كتاباتك؟

● حتى سن الخامسة والعشرين كنت منجذبا بقوة إلى الموسيقى أكثر من الأدب. أفضل شئ فعلته في ذلك الوقت كان التأليف لأربع آلات: البيانو، الفيولا، كلارينت وآلات الدق (كالطبل مثلا)، كان ذلك تقريبا عرضا أوليا كاريكاتيريا لمعمار رواياتي، الذي لم أكن أشك ولو قليلا في ذلك الوقت بوجوده المستقبلي.

ذلك التأليف لأربع آلات مقسم - تخيل - إلى سبعة أجزاء. وكما في رواياتي، تتكون القطعة من أجزاء متغايرة في الشكل (جاز، فالس، محاكاة، قطعة موسيقية متعددة

الحركة الرابعة: بطيئة وسريعة، لحن وتنوعات عليه،
١٤ دقيقة.

الحركة الخامسة: سريعة جدا، قطعة موسيقية
مرحة، ٥، ٥ دقيقة.

الحركة السادسة: بطيئة جدا، استعراضى للحن
مفرد، دقيقتان.

الحركة السابعة: سريعة، شكل السوناتا، ٦، ٥ دقيقة.

إن بيتهوفن هو أعظم المعمارين للموسيقين فيما بعد
باخ لقد ورث السوناتا المتخيلة كدورة من ثلاث أو أربع
حركات، غالبا في تتابع عشوائى، الأولى (فى شكل
السوناتا) كانت دوما أكثر أهمية من الحركات التالية
(المكتوبة بشكل الرنودو أو الموسيقى الراقصة.. الخ)
وتتميز كل تطور بيتهوفن الفنى بالعزم على تحويل ذلك
الحشد إلى وحدة حقيقية.

فى سوناتات البيانو قام بالتدرج بتحويل مركز
الجاذبية من الحركة الأولى إلى الحركة الأخيرة، وغالبا
ما يختزل السوناتا إلى قسمين فقط (أحيانا يفصلهما
حركة فاصلة، كما فى القطعة ٢٧ رقم ٢ والقطعة
٥٢، أحيانا يتجارران مباشرة كما فى القطعة ١١١)،
وهو يستفيد من الألمان ذاتها فى حركات مختلفة،
وهكذا لكنه فى الوقت نفسه يحاول أن يقدم الحد الأعلى
من التنوع المنهجى فى تلك الوحدة، وفى مناسبات عدة،
يدخل قطعة موسيقية متعددة النغمات ذات مجال واسع
فى سوناتاته حركة جريئة جدا، لأن الفيوجو - القطعة
متعددة النغمات - تبدو غريبة مثل مقال تفسخ القيم وسط
رواية «بروخ».

الذمات، كورس.. إلخ) وكل بعزف إلى مختلف (بيانو مع
فيولا، بيانو سولو، فيولا، كلارينيت.. وطبله.. إلخ) ذلك
التنوع الشكلى يتوازن بوحدة موضوعية قوية جدا : من
البداية للنهاية، موضوعان فقط (م، ب) مشروحان تماما
بينما الأقسام الثلاثة الأخيرة مبنية على نوع من تعدد
الأصوات، اعتبرته أصيلا جدا فى ذلك الوقت، التطور
المتزامن للحنين مختلفين ومتناقضين عاطفيا مثلا، فى
الجزء الأخير تتكرر الحركة الثالثة (الحن ١ ترتيلة مهية
للكلارينيت والفيولا والبيانو)، وفى الوقت ذاته ذلك التنوع
فى الحن ب الذى يؤدى بالطبله والبوق، وهناك توازن
غريب آخر فى القسم الثالث جد لحن جديد يعلن عن
وجوده الوحيد، بالضبط كما فعل كوستكا فى الطريقة، أو
الاريجينى فى الحياة هى فى مكان آخر.

وجهة نظرى، مرة ثانية، أن شكل الرواية، وبناها
الروائى، ليس أمرا محسوبا، إنه استحواء ودافع لا واع،
ولقد اعتدت أن أرى أن الشكل الذى يستحوذ على هو
نوع من التعريف الجبرى (رياضيا) لشخصين، ولكن
ذات يوم منذ عدة سنوات، بينما كنت أدرس رباعية
بيتهوفن - المقطوعة ١٣١ - كان على أن أتخلى عن ذلك
التصور النرجسى الذاتى للشكل، انظر:

الحركة الأولى : بطيئة، شكل «الفيوجو» - قطعة
متعددة النغمات، ٧، ٥ دقيقة تقريبا.

الحركة الثانية: سريعة، شكل غير مصنف، ٣، ٥
دقيقة.

الحركة الثالثة: بطيئة، استعراضى للحن واحد، دقيقة
واحدة.

رسمان وعمه، تشبه العودة الحثيئة لحانة سرفانتس، ومع ذلك فإن المصادفات بعيدة الاحتمال في تلك الرواية توصف بتفصيل يومهم بالواقع بحيث نشعر بأننا خطونا في عالم، رغم عدم احتمال، أكثر واقعية من الواقع ودعنا لاننسى أن كافكا خطأ في هذا العالم فوق الواقعى لأول مرة (الدمج بين الواقع والحلم) عن طريق حانة سرفانتس عبر باب الفارس.

□ كلمة «فارس» توحى بفكرة التسلية؟

● الرواية الأوروبية الكبرى بدأت كتسلية وكل روائى حقيقى يحن إليها! بالإضافة إلى أن التسلية لا تحول دون الجدية.

فالس الوداع تسأل: هل يستحق الإنسان الحياة على هذه الأرض؟ ألا ينبغي للكوكب أن يتحرر من قبضة الإنسان؟ أن أضغ جنبا إلى جنب ثقل السؤال المفرط، وخفة الشكل المفرط.. ذلك كان طموحي دائما، وهى ليست مسألة طموح فنى خالص. اتحاد شكل عابث وموضوع جاد يفضخ الدراما الخاصة بنا (تلك التى تحدث فى مخادعنا وأيضا تلك التى نمثلها على مسرح التاريخ الكبير) بكل تفاعاتها المرعبة.

- إذن هناك شكلان أوليان فى رواياتك:

١ - تركيب متعدد الأصوات يجمع بين عناصر متجانسة داخل معمار مبنى على الرقم ٧.

٢ - تأليف هزلى مسرحى متجانس يقف على حافة غير المحتمل.

● أحلم دائما بخيانة كبيرة غير متوقعة. ولكنى حتى الآن لم أستطع أن أتدبر الهروب من زواجى بهذين الشكلين.

الروائيين الأول لم يكن لديهم أى شكوك حول غير المحتمل فى الكتاب الأول من دون كيشوت، هناك حانة فى مكان ما وسط إسبانيا، يقابل كل شخص فيها الآخر بالمصادفة البحتة: دون كيشوت، سانشاباترا، وصديقيها الصالح والقسيس، ثم كاردنيو وهو شاب انتزع منه دون فرناندو خطيبته لوسندا بالقوة، ثم خطيبة دون فرناندو المهجورة، ثم دون فرناندو نفسه مع لوسندا، ثم ضابط هارب من سجن مغربى، ثم شقيقه الذى قضى سنوات بالبحث عنه، ثم ابنته كلارى يتبعها حبيبها، الذى يتبعه رجال أبيه..

تراكم من مصادفات ومقابلات بعيدة الوقوع، ولكن من الخطأ أن ننظر إلى ذلك كسداجة وعمل آخرق من سرفانتس فلم يكن القراء والروايات، فى ذلك الوقت، قد وقعوا اتفاقية الاحتمالات. لم يكن الروائيون ينظرون إلى تقليد الواقع، بل للتسلية والإدهاش وإدخال السرور على القارئ، كانوا لعبوين، وهنا تكمن براعتهم الفنية.

جاءت بداية القرن التاسع عشر بتغير كبير فى تاريخ الرواية، بل أكاد أقول بتشنج، فضرورة تقليد الواقع بإلحاح، جعل حانة سرفانتس سخيفة ومضحكة ولقد تمرد القرن العشرون، غالبا، على ميراث القرن التاسع عشر، ومع ذلك فإن العودة إلى حانة سرفانتس لم يعد ممكنا فتجربة القرن التاسع عشر الواقعية، تقف بينها وبيننا لتؤكد أن لعبة المصادفات غير المحتملة لا يمكن أبدا أن تكون بريئة ثانية وأصبحت إما تقليدا هزليا صريحا، سخرية ومحاكاة تهكمية، أو فانتازيا خاصة بالأحلام والروى.

وهذه هى الحال مع رواية كافكا الأولى «أمريكا»، اقرا الفصل الأول، المقابلة بعيدة الاحتمال بين كارل

عندما هممت بقراءة رواية «دنا فتدلى» للغيطاني لم أستطع أن أفرغ منها في يوم وإيلة رغم تفرغى لقراءتها، إذ كنت أجدنى مدفوعاً إلى التوقف دائماً . وإعادة قراءة كثير من النصوص الحاضرة على التأمل. والحقيقة أننى لم أشعر أبداً بأننى قد فرغت من هذا العمل؛ فقد مسنى وأصاب منى أشياء كوامن تتعلق بالذكري .. ذكريات التجارب الأولى التى تتعرف فيها على العالم.. تجربة الرؤية الصميمة التى تبدو مضسبة ظاهرياً ، ولكنها تبقى كامنة فى أعماقنا إلى أن يتم استدعاؤها مرة أخرى من خلال تجربة حقيقية تدعشنا وتستولى علينا وترفع أو تخثرق ذلك الحجاب الذى يحول بيننا وبين العالم والأشياء والذى يزداد سمكه يوماً بعد يوم بفعل ثثرة وتوافه مشاغل الحياة اليومية . لم أشعر بأننى قد فرغت أبداً من هذا العمل ؛ لأن سمة كل عمل أدبى عظيم - أو أى عمل فنى عظيم يوجه عام - هى أنه لا يتركنا على نفس. النص الذى كنا عليه قبل أن نلتقاه . والحقيقة أن كل عمل أدبى عظيم ينطوى دائماً على فكرة أو رؤية ميتافيزيقية مركزية. وبطبيعة الحال ، فإن الفكرة أو الرؤية هنا لا تكون مقدمة بشكل نصريح ومجرد كما لو كان الأديب يلقي علينا محاضرة فى الفلسفة ، بل إنها تكون مقدمة لنا من خلال كثرة من التفاصيل الحية والمعاشة التى تجعل للفكرة حضوراً خاصاً يمس أعماقنا ويكشف لنا عن شىء من أنفسنا عندما يكشف لنا عن شىء من عالمنا الإنسانى. ونحن نجد هذه الفكرة أو الرؤية الفلسفية المتعينة فيما دونه الغيطانى مؤخراً تحت عنوان «مفاتيح التدوين»، ومنها هذا العمل المعنون باسم «دنا فتدلى».

وقبل أن نتطرق إلى الرؤية المركزية وأصدائها «دنا فتدلى»، فإننا سوف ننشغل أولاً بتوصيف العمل من الناحية الشكلية وبيان مكانته فى سياق التشكيل الإبداعى الجديد فى أعمال الغيطانى :

العمل الذى بين أيدينا ليس مجرد عمل جديد للغيطانى، بل هو عمل يسهم فى تمكين شكل أدبى جديد وهو فن رواية

السفر فى حيايا الوجود

تجربة القطار فى رواية «دنا فتدلى»

رؤيته ملكاً لخياله وفرشاته التي يبده ليصنع ما يشاء بمادته اللونية وموضوعاته المستمدة والمستلهمة من الواقع .

ومن هنا نستطيع أن نلمس الخيط الرابط من الناحية الشكلية بين «خلسات الكرى» و«دنا فتدلى» وهو فن رواية السيرة الذاتية ، وهو فن ليس بالرواية الخالصة ، ولا بالسيرة الذاتية الخالصة ، بل هو نوع من الحكى الروائى الذى يبقى موصولاً ومفتوحاً : فطالما أن هناك مساحة مفتوحة أمام الخيال الروائى بلا حدود ، فإن الحكى عندئذ يبقى موصولاً إلى مالاتهاية دون أن يفقد شيئاً من شريعته . ولهذا السبب عينه ، فإن كل دفتر يبنى فى الوقت نفسه قائماً بذاته : لأن التواصل أو الوصل هنا ليس كتواصل الشكل التقليدى للفن الروائى الذى يعتمد فيه السرد على ما يسبقه منطقياً ، أو يفترضه على الأقل . والواقع أن هذه الخاصية تنطبق على كل دفتر من الدفترين ، إذ تبدو الفصول فيهما منفردة ولا تربطها وحدة زمنية أو مكانية . فهذه الوحدة تبدو فاصب في كل فصل على حدة ، إذ يبدو كل فصل قائماً بذاته مصوراً حالة الرؤية التى تشيع فيها : فهناك دائماً فكرة مركزية تسيطر على العمل وتتناثر أصدائها فى تفاصيل وجزئيات قد تبدو لأول وهلة عابرة .

وفى «خلسات الكرى» كانت الفكرة المسيطرة هي فكرة الوجود الانثوى فى سائر تجلياته التى تبدو كما لو كانت تجليات للمطلق الذى نحن ونشتاق إليه دين أن يكون فى وسعنا بلوغه^(١) . فما الفكرة المركزية فى «دنا فتدلى» ؟ وما الذى يربطها بالفكرة السابقة ؟

إن النص الظاهرى «دنا فتدلى» ينصب على القطار... حكايات عن القطار . فما القطار ؟

القطار فى النظرة التعميمية المبتدلة التى تناقض كل روح فنية وفلسفية أصيلة هو مجرد أداة وسيلة ومواصلات . ولكن التفلسف الحق الوثيق الصلة بالرؤية الفنية الحقيقية يعلمان ألا نستعين بعالم الأدوات والأشياء الجوامد بأن نضعها فى فئة واحدة بحيث نطلق على كل أداة كلمة " أداة " وعلى كل شئ

السيرة الذاتية أو السيرة المروية .. السيرة التى يرويها الغيظاني تحت عنوان دفاتر التدوين ، وكان الدفتر الأول منها بعنوان «خلسات الكرى» . نحن إذن أمام سيرة ذاتية بمعنى ما .. مواضيع ولحظات معينة فى حياة الغيظاني يطل منها على الحياة والوجود أو يتأمل أصداءها وترددها فى نفسه . ومن هذه الناحية ، فإننا يمكن أن نعتبر «الخطوط الفاصلة» ذلك العمل الذى يتأمل فيه الغيظاني الحياة والوجود من خلال تجربة أو لحظة فارقة فى حياته ووجوده نفسه . يمكن أن نعتبر هذا العمل مع أعمال أخرى من قبيل : «خلسات الكرى» و «دنا فتدلى» ومشكلاً لتيار واحد فى فن الحكى عند الغيظاني الذى يتحول فيه الغيظاني إلى الذات .. إلى رواية الأشياء والأحداث كما تتداعى على تيار الوجد .

ومع ذلك ، فإننا نلاحظ الغيظاني لم يضع «الخطوط الفاصلة» على سبيل المثال - تحت عنوان «دفاتر التدوين» . فلماذا انفردت «خلسات الكرى» و«دنا فتدلى» بهذا العنوان ؟ إن ما يتفرد به هذان العملان هو أنهما ليسا مجرد سيرة ذاتية ، وإنما هما شكل فن لرواية السيرة الذاتية : فليست هناك وقائع محضه يتم تأملها كما تتداعى على تيار الوجد كما هو الحال فى «الخطوط الفاصلة» ، بل هناك مادة خام واقعية يتم نسجها وتليقها بفعل الخيال . وكان للمادة الواقعية هنا قد تم رفعها إلى حالة وجود مثالى كل مرة واحدة وإلى الأبد . وليس معنى ذلك أن «الخطوط الفاصلة» هي مجرد تصوير فوتوغرافى لواقع محض ، فلاشك أنها صورة فوتوغرافية قد أبدعتها رؤية فنان لا تنقل الواقع حرفياً ، وإنما تحمل دلالات لتجاوزته . أما دفاتر التدوين ، فهي شئ مختلف : فهناك مساحة واسعة لخيال الأديب ، والواقعى هنا ليس سوى المادة الخام التى تشبه المادة اللونية بالنسبة للمصور الذى لا تحكم رؤيته أو تحددها أى كاميرا فوتوغرافية مهما بلغت إمكانياتها : لأنها فى النهاية محدودة بالشاهد الواقعى الذى جاءت لتصوره . فالغيظاني فى دفاتر التدوين أشبه بالمصور الذى لا يحد رؤيته شئ ، وتكون

لا يبلغ المعنى الذي لم أوفق في التعبير عنه حتى الآن إلا بنعام قصدي ، القطار»^(٣).

ولكن الغيظاني هنا لا يتوقف وقفة عابرة عند خصوصية القطار ، بل وقفة يطول مداهما : فالقطار عند الغيظاني هو إحدى وسائله لا في المواصلات ، وإنما في كشف العالم ، تماماً مثلما تكون الأنثى إحدى تجليات الوجود نفسه ، فكما أن كل أنثى ترتبط في «مخلسات الكرى» بمكان ما ومعمار ما ، بأسلوب ما من أساليب الوجود ، كذلك فإن القطارات ترتبط عنده بأساليب ما من حضور العالم : الأشياء ، الأماكن ، تجربة القرب والبعد ، الرحلة ، الرحيل ، الاقتراب والدنو والكشف ، الوعي بالمسافات والزمن والناس ، بل الوعي بالأنثى نفسها .

وهذا هو النص الخفي للتجذر والمتشذر في هذا الدفتر ، وهو منط الصلة بالدفتر الأول . وفي هذه التفاصيل التي تشكل تلك الرؤية المحورية سيكون تحليلنا :

إن الصلة الكائنية بين الدفترين ... بين التجريبتين هي أمر منزه إليه في أول سطور الدفتر :

« ما إن فرغت من توين سعبي إلى استحضار الإنثا اللواتي لم الحق بهن ، ولم يتحقق حظي منهن إلا عبر الخلسات العابرة الجالية للشجن ، الحاضة على استنفار كوامن نائية والتذبذبة إلى تحييزات يستحيل الوصول إليها أو بلوغ متواها .

تواترت على الرؤى ، وتجانبتني أفاق شتى ، لكن أينما وليت تراءت لي القاطرات ، مقبلة ، مدبرة ، منتظرة شائعة في الرحيل ، فوق الجسور ، بلوغها المحطات النائية ، مفارقتها الأرضية ، عند التهدة إيداً بقرب الدنو ، عند الإسراع شيئاً فشيئاً طلباً للطي وتجاوزاً للوقت ، النسيمة الصادرة عن الطاقة المحرصة ، التوذب إلى كل متاق ، عند عبور الفواصل القضائية ، القطارات مقبلة ، مدبرة »^(٤).

كلمة «شيء» ، فكل أداة وجودها الأدوات أي أسلوبها الخاص في الوجود الذي يكشف عن كينونتها كأداة ، ولكل شيء أسلوبه الخاص في الوجود الذي يكشف عن شينيته . هكذا علمنا هيدجر في تحليله العميق للوحة «هذاء الفلاحة» لغان جوخ : «فالهذاء هنا - المصور في اللوحة بذاته - ليس كأي هذاء .. فهو ليس مجرد أداة تستخدم كرداء للقدم ، وإنما أداة تستخدم على نحو خاص دون غيره .. إنه هذاء مصمم لأجل الاستخدام في الحقل وحده : في ثقله وغلظته تلمس صعوبة ومشقة العمل في الحقل ، وفي تمرقه تلمس الخطوات المكثوة للفلاحة التي ترتديه يوماً لتفوص به في الطين ، وعلى جلده تلمس رطوبة التربة والدناء الصمات للأرض . وهكذا فإن الرؤية الفنية تكشف لنا عن حقيقة الهذاء هنا كإداة لها أسلوبها الخاص في الوجود ، وعن حقيقة العالم (عالم الفلاحة) الذي يتكشف لنا من خلال هذا الهذاء كما صورته الفنان.

ولقد لاحظ سارتر شيئاً شبيهاً بهذا في إحدى أعماله الأدبية : فهو - يجسد رؤيته الفلسفية للأشياء باعتبارها أشياء لها حضورها وبشخصيتها الخاصة التي تفرض نفسها علينا ، وذلك عندما يصف قبضة الباب (أو الأكرة) فيقول : «الآن عندما هممت بدخول حجرتي ، وقفت فجأة في مكاني ، ولم أستطع أن اتقدم خطوة واحدة . ذلك لأنني أحسست أن شيئاً بارداً لمس يدي ، وأملى على وجوده في «شخصية» لم أستطع أن أنكرها .. ثم فتحت قبضة يدي ونظرت - لقد لمست يدي قبضة الباب ليس إلا »^(٥) . إن قبضة الباب هنا ليست كأي قبضة إنها قبضة معنوية تسرى فيها بريدة طقس ما .

وعلى نفس النحو يلاحظ الغيظاني خصوصية القطار فيقول :

« سفرى بالقطارات ، الرحيل عندي ما يتم بالقطار ، لا العربيات ، ولا الطائرات ، ولا السفن ، التكبير منها والصغير ، مرأى العربيات المحاذية للأرصعة ، من محطة إلى أخرى ، قادم ، صاعد ، مفارق ، هابط معاً ،

وكون أن القطار مرتبط عند الغيطاني بخبرة الكشف هو أمر واضح من خلال تساؤلاته الفلسفية القديمة التي ارتبط كثير منها في وعيه بالقطار وكانه يحضه عليها . يقول متسائلاً :

« امبارح راح فلين ؟

لماذا نفس الجهة في كل مرة ؟

لماذا لا يتجه القطار إلى الناحية الأخرى ؟

ماذا يوجد هناك في بحري ؟

أما السؤال الأول فمُنْبِعَثٌ مني ، صادر عن ذاتيتي ، قديم عندي ، أما الاستفسارات الأخرى فمصدرها القطار ، حضٌ عليها واشتقها ، من هنا لا اعتبره للسفر إنما مصدراً للدهشة والعجب»^(٥).

ورغم أن السؤال الأول المرتبط بالوعي الزماني منبعث من ذاتية الغيطاني كما يصرح بذلك وهو ما يمكن أن نلاحظه بوضوح في كثير من أعماله ، إلا أن تجربة القطار ذاتها قد ارتبطت أيضاً بهذا الوعي الزماني وعمقه كما نلاحظ في ذلك العمل .

وفي تجربة القطار يتكشف لنا شيء آخر على قدر كبير من الأهمية في رؤية الغيطاني : التناقض البادي في الوجود نفسه أو في تجربة الكشف عن الوجود .. تجربة القرب والبعد .. القرب الذي يخفي والبعد الذي يظهر .. القرب الذي ننو في من حقيقة شيء ما ، ولكننا نكتشف أنه يفر من بين أيدينا كلما اقتربنا منه ، في حين يتبدى لنا نثائ عنه أو ينأى عنا . يقول :

« القرب بُعد ، القرب وعُد ، الدنو يخفي ، النأي يكشف ، لا يرى المسافر إلا ما بُعد عنه ، أعمدة البرق المتشابها ، المفردة ، الوحيدة رغم اتصالها ، تضطرب في نظر المسافر لحظة محاذاتها ، تفلت إلى الخلف إذ يتجاوزها القطار فتتضح ، ألا تبدو البيوت المستقرة قرب الألق أكثر وضوحاً من تلك المظلة على الخطوط أثناء الاندفاع وطى المسار ؟

ألا يشبه ذلك وضع الإنسان ، لا يرى نفسه إلا عند تمام انفصاله ، عن وقته ، عن موضع ارتباطه به ، عن قوم أحبه وأحبوه ،»^(٦).

إن نفس هذا الوعي بالتناقض في تجربة القرب والبعد هو ما نلاحظه أيضاً في طبيعة التجربة الجمالية ذاتها كما بين لنا سائرتر : فهمنا اقتربت من اللوحة حتى لامست أنفك ، فلن ترى إلا الجانب الخاطئ منها .. لن ترى حقيقة اللوحة ذاتها كعمل فني أو موضوعي جمالي ؛ لأن الأشياء المصورة لا توجد أبداً على مسافة واقعية .. إنها كائنات متخيلة ، ومهما اقتربت منه فإنك تقترب فحسب من نسج اللوحة لا مما يجب أن تراه . والوعي بهذا التناقض في تجربة القرب والبعد مائل في سائر رؤية الغيطاني .. في تجربته إزاء الوجود بما في ذلك الوجود الأنثوي سواء في «مخلسات الكرى» أو في هذا العمل الذي بين أيدينا . فهذا واضح في أول سطور «مخلسات الكرى» حينما يريد متسائلاً : «لماذا يكون القرب عند تمام الرحيل»^(٧) . وهو واضح أيضاً في تجربة الوجود الأنثوي في «دنا فتدلي» .. تجربة الأنثى المرتبطة هنا بالقطار والتي يحاول كما نحاول دائماً أن يبينها في دائرة الخيال أو دائرة التمني ، لأنه يعرف حق المعرفة أن القرب بُعد .. أو أن القرب يكون عند تمام الرحيل .

والوعي بالتناقض البادي في الوجود يتبدى أيضاً في وصفه أو توصيفه لحركية القطار ذاته : فعندما يبدأ القطار حركته وانطلاقه إلى الأمام :

« يبدأ تراجع الواقفين ، الأعمدة ، المظلات السائرة ، الباعة ، الجمالين ، المفتشين ، المخبرين ، الحراس ، الجدران ، تبدأ مفارقة العجلات للضبان وديمومة التصاقها بها أيضاً ، وتلك صلة من الأمور الدقيقة التي تشغلني وتروادني في خلواتي حتى الآن ، تلك أنها تحوى على إجابات جملة لتساؤلات شتى ، لكنني لا أقدر على الإمساك بها وتصنيفها وتحديد ما ، ذلك أن العجلات ملاصقة للضبان ، مصممة بحيث

ملاصقة وملزمة لها ، وهكذا تمثل حركية القطار تجربة المغارقة والغرب في وحدة واحدة ، وكأنها موجية بمركبة الحياة ذاتها التي تحدث من خلال التدافع وصراع الأضداد في الوجود .

والقطارات في رؤية الغيطاني تعنى أيضاً الوعي بالزمان.. فعلى الرغم من أن القطارات التي عرفها وأدرك خصوصية كل منها لا حصر لها : فمنها ما عرفه بمواقيته ، ومنها الملكي ، وقطار الصحافة ، والفرنساوي الذي بدا له قطاراً أنثوياً ، فضلاً عن القطارات الأوروبية الحديثة التي لم يحس فيها بمعنى القطار وريحته أو عبقه الخاص - رغم كل هذا فقد ارتبط القطار عنده بالوقت ، وخاصة قطار الثامنة المقبل على الصعيد :

« الثامنة . له الصبوحة ، وهداة المدرج ، ونعومة الوصلة ، الثامنة ، لا أحيد عنه أبداً ، قطارات شتى لكنه يظل المرجع والمصدر ، أول موعد عرفت ولم أغیره إلا بعد بدء أسفارى المنفردة بمعزل عن الوالدين والأشباق .. ربما أكون سافرت نطفة بين ثنايا أبي ومسماها ، أو بويضة تنتظر على وسائد رحم أمى ، بالتأكيد رحلت جينياً فيه وبه .. »^(٩)

وعلى النحو نفسه ارتبط أغلب أهل الصعيد بقطار الثانية عشرة السريع المفتخر المار نحو الجنوب ، فقتلعوا وصبوا إليه ، وتغوا به في تغريباتهم :

يا واور الساعة انتاشر

يامقبل ع الصعيد

إنها تغريبة عمال التراحيل الفقراء ، وحنينهم إلى جنوبهم ، إلى أصل منطلقهم وبدء منشاهم .

وهنا أريد أن أتوقف وقفة قصيرة عند الوعي الزماني أو الوعي بالزمان عند الغيطاني : فالزمان المجرد الخالص .. زمان الساعة .. هذا الزمان لا يعنى أى شئ بالنسبة لنا كموجودات بشرية . فالزمن الذي أعياه هو الزمن الذي أشعر

لا تفلت ، تلزمها ، تتبعها أينما اتجهت ، غير أن الغرض لا يتم ولا يكتمل إلا بالمغارقة ، وبقدر سرعة مغارقة العجلات للقضبان يكون الإتيان وسرعة الانتقال ، لكن .. لننتبه ، فلك تلك الصلة مشروطة ، إذ لو جرى انفصال تام يقع المحذور ، ليطم القطار رحلته لابد أن تمتاز حركة العجلات والعلاقة بالقضبان ، عجلات مرسله ، مدفوعة بالطاقة ، نافذة للحرارة ، قضبان ممتدة ، متلقية ، ثمة فاعل ومفعول لاجتياز المكان وقطع الوقت ، لابد من اكتمال الضدين واتحادهما لتكون حركة^(٨).

هذا نص بديع لا يقوى عليه إلا أديب فينومينولوجي بالسليقة . وهنا أريد أن أتوقف برهة لأوضح ما أعنيه :

الفينومينولوجيا منهج لوصف خبراتنا الشعورية من خلال عملية تأمل انعكاسي reflection ، فالذات هنا تنعكس على نفسها لتتأمل للوضوع كما يتداعى على تيار الوعي أو يتبدى للشعور . ولقد أنفق هوسرل Husserl مجمل حياته في تأصيل هذا المنهج الذي كتبه فيه قرابة أربعين ألف صفحة . وبين لنا قرابته الوثيقة من الرؤية الفنية . ومن أهم ما يميز هذا المنهج أو الأسلوب في الرؤية هو الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للأشياء التي تحدث في خبرتنا ، حتى إنه ليقال إن أحد تلاميذ هوسرل قد أمضى أثناء الحرب العالمية الثانية قرابة ستة أشهر ليصف ماهية صندوق البريد (أو لم يقدم لنا جاستون باشلار أيضاً وصفاً لماهية الصناديق والأدراج والدواليب ؟) .

والغيطاني هنا في النص السالف - كما في نصوص أخرى عديدة - يقدم لنا تجسيدا عملياً لتلك الرؤية الفينومينولوجية في سطور قليلة .. سطور قليلة ولكنها تنفذ إلى ادق التفاصيل المادية واللامرئية : فحركية القطار لا تحدث إلا من خلال تلك العلاقة الجدلية للمعقدة بين العجلات والقضبان : العجلات التي لا تتحرك وتتدفع إلى الأمام إلا عندما تطوى القضبان وتغارقها ، ولكنها في الوقت نفسه تظل

به .. الذى يعنى شيئاً ما بالنسبة لى. ولذلك ، فإن قطار الثامنة أو الثانية عشرة لا يكتسب دلالاته وخصوصيته من دلالة الساعة نفسها أو الوقت المقترن بقيامه ، بل مما يعنيه هذا الوقت بالنسبة لوجود بشرى ما (بسبب اقتران الوقت بشئ ما وليس العكس) .

وفضلاً عن ذلك ، فإن الزمان لا يكون زماناً خالصاً لأنه زمان شعورى فحسب ، وإنما أيضاً لأنه زمان مكاني .. فليست هناك نقطة فى الزمن لها دلالة بذاتها مجردة عن المكان:

زق الوابورع السفر

انا قلت رايحين فين

حقتبوا سنة ولا اثنين^(١٠)

فزمان الغربة المجهل أو المجهول فى هذه التفرعية التى يذكرها الغيطاني مرتبط أيضاً بمكان الغربة المجهل أو المجهول. ولذلك يقول الغيطاني:

« للمواقيت مواضعها ، وللأماكن مواعيدها ، اللحظة تعنى مكان ، وانقسام العرى بينهما يؤدي إلى عدم تجله»^(١١).

كم من فلسفة فى هذا القول البليغ . ليست هذه هى بعينها «الزمانية» ؟ ألا نلحس هنا استبصارات أدبية خضبة تتعلق بطبيعة الخبرة الإنسانية التى كشفها لنا الفينومينولوجيين ، والوجوديين منهم خاصة . أمثال : سارتر وميرلوبونتي؟ فالحقيقة أنه ليس هناك خبرة بأشياء خالصة ؛ فالخبرة المعاشة هى دائماً خبرة بأشياء تعطى لنا بلحمها ودمها . ليست هناك ألوان خالصة لا فى الحياة ولا فى الفن (أعنى اللوحة على سبيل المثال).. فهذا اللون الأحمر هو أحمر ويرى، أى أحمر خاص بسجادة من الصوف ويمتد إليها . فالألوان الضالصة لا وجود لها إلا فى أنابيب أو حاربات الألوان وحدها . وليست هناك لذات حسية خالصة أيضاً.. فلذة الجنس - على سبيل المثال - ليست لذة حسية مجضة ، أى

ليست متعة بهين محض؛ لأنه لا وجود لبين محض ، بل هناك وجود فقط لبين تسكنه روح . فالبين المحض ليس سوى جثة . وحتى لذة الطعام ليست لذة حسية محضة كما يتوهم البعض . أو لم يخبرنا الغيطاني فى الخطوط الفاصلة كيف ترتبط لذة الطعام بالحنين إلى أماكن بعينها : فالحسل مع الطحينة ، والبرام الصعدي هى صنوف من الطعام لها مذاقها الخاص بالنسبة للجنوبي فى لحظة ما ، خاصة إذا كانت لحظة فاصلة .

كذلك فإن الوعى بالزمان ليس وعياً بزمان خالص ، وإنما هو وعى بزمان شعورى .. مكاني.. حنيني ، زمان اليق يشبه المكان الكليفي ويكون ملتصق به على نحو لا تنقسم عراه .

القطار إذن يعنى الزمان .. والقطار أيضاً يعنى المكان ، ولنفق إنه يعنى الزمان الشعورى الملتصق بالمكان. وهذه «الزمانية» تسطع فى نص آخر للغيطاني يرد فى سياق متأخر من عمله :

«القاهرة مطول ، محملية الظهور ، ضجيجها ، نفلاتها ، زعقاتها ، صغبرها من قريب أو بعيد مثير للكوامن ، محقق على إدراك المجهول وتلويح بالوعد ، كان إصغائي إليها عبر مسافة فاصلة مفضفض لأحوالى ، مستدخ موروثي من نخيل وأعمدة برق وأسفار إلى ومن طهطا وصحبة أسرتي واكتماها ، كنت أظن المكان الفاصل مثثيراً لما أضمه وأصونه بعيداً عن الانتظار والأسماع ، لكن المسافة الزمنية أوعر ، ذلك أن المكان يسهل إدراكه بالطقى ، أما الزمن فمستحيل استعادته إلا بالمخيلة . اختفت القاطرات البخارية الآن ، أحيلت إلى التقاعد منذ زمن بعيد ، آخر ما رأيته منها فى حقول قصب السكر كما ذكرت فى ذلك التدوين ، صارت إلى المتاحف ومدن الملاهى وكتب التاريخ ، غير أنها ما تزال تسعى عندي ، عبر مسافات لا يمكن تقديرها ، أو تحدد الأوقات اللازمة لقطعها أو المواضيع المؤدية إليها»^(١٢).

«درجة من الزرق العميقة ، أزرق يولد من مثله ، متصل باقى يعلو مرتفعاً بصداه ، توجهت إليها ، ليس بالنظر ، ولكن بكل ما يمكنى إرساله أو تلقيه ، وهذا وضع بداته فى تلك اللحظة ولزمته مراراً فى اطوار اخرى ، لكن شرط نشوئه لا يكون إلا فى مواجهة البحر ، أو فراغ ما ، افق اطل عليه من نافذة ، شرفة على واد ، أو ذروة مرتفع جبلى ، أو اثناء تحليق علوى فوق البحر المحيط أو إحدى القارات الست ، عندما الزمه يكتمل انفرادى وتوحدى ، لا يعادل ذلك إلا اللحظات التى تسبق نومي ، وابلغ فيها اقصى توحيد بالذات ، بى ، وهذا من طبيعة الإنسان وكل المخلوقات الساعية ، فلا أحد يدليج إلى النوم بصبة آخر . الاصل فى الوجود الوحدة والعدم الذى ربما يؤدى إلى وجود آخر»^(١٧).

والارتحال بالقطار ذات يفسح مكاناً للتأمل والارتداد للذات ، وهو يقول فى ذلك:

«ما بين ثباتى وانطلاق المواعيد إلى قبلى وإلى بحرى تفجرت يذابيع اسأى ، لم افض إلى أحد . ولم اقص اثباتى على مسمع ، تعزلت إلى إمكانية الحوار مع الذات ، والخطر إلى الداخل ، والانس بالنفس ، واللؤذ بالانا ..»^(١٨).

والقطار عند الغيطانى مرتبط أيضاً بالانثى ، بالوجود الانثوى الذى ألح عليه من قبل فى خلسات الكرى ؛ ليس فحسب لأن القطار الفرنساوى بدا له انثوياً بالمعنى المجازى ، وإنما أيضاً لأن القطار كان مكاناً للاقترب من الانثى.

«تتلاقى نظراتنا ، ابتسم فتجئى المجابوة هينة ، سلسلة ، ميسرة . الحيز المؤطر لنا مساعده ، يشكل ما تشترك فى عناصر بادية ، التواجد فى مقصورة محدودة ، وبابها الوحيد مغلق علينا ، تسرى المركبة بنا إلى اتجاه واحد ، ما يستعصى على التفسير أو التحديد ربما أكثر ، ربما يشكل هذا بداية صلة عابرة

والقطار عند الغيطانى مرتبط أيضاً بالكشف: كشف العالم والتجول فيه وارتياحه للمرة الأولى من خلال عملية تعرف. ولذلك فإننا نجد الغيطانى فى بداية الجزء الثانى الذى يحمل عنوان «قيام» يكتب فصلاً من فصوله القصيرة بعنوان «فرجة» ، حيث يحكى عن بداية تعرفه على البحر واكتشافه له من خلال رحلة قيامه إلى الاسكندرية لأول مرة حينما كان لايزال طالباً فى السادسة عشرة من عمره. لأول مرة يعرف البحر:

«لم ا البحر من قبل ، سمعت عنه من أبى عندما تحدث عن اقاربنا الذين رحلوا إلى الإسكندرية أحياناً يعنى البحر النيل هكذا يطلق عليه أهلى فى الجنوب البحر يعنى هناك النهر خاصة فى زمن الفيضان المعروفة بالدميرة»^(١٩).

لأول مرة يعرف البحر والطريق الذى يطويه القطار فى سعيه إليه ، والفرجة المقترنة بذلك . يقول واصفاً سعادته عند سفره الأول إلى البحر أو إلى الإسكندرية :

«صرت مرحاً خفيف الطى ، ذلك اننى وثقت على ما سرىنى ، لأول مرة ساركب الاتجاه المضاد.. الرصيف مغاير ، والعربات تتجه إلى بحرى وليس إلى قبلى...»^(٢٠).

إننا نلاحظ هنا امرين : الأمر الأول أن السعادة هنا هى متعة الكشف .. هى تلك الحالة الطفولية البريئة من البهجة التى تقتزن يمسكنا حينما نتعرف لأول مرة على شىء ما .. إنها متعة تشبه متعة الطفل فى اكتشافه للعالم . والثانى الذى نلاحظه هو أن الكشف مرتبط غالباً بالسير فى الاتجاه المضاد .. المضاد للمألوف أو للطريق الذى اعتدناه .

وخبرة الكشف مرتبطة أيضاً بخبرة التأمل أو التوحد الذى يملى على المرء الانسحاب من الحياة اليومية بشرتها العارضة التافهة .. إنها خبرة الارتداد إلى الذات . ولقد ارتبط القطار عند الغيطانى بهذه الخبرة ، فالقطار هو الذى لقي به لأول مرة فى مواجهة البحر .. أو فى مواجهة الأفق الممتد الحاض على التأمل :

ونلاحظ أن تجربة الوجود الأنثوي المرتبطة بتجربة القطار تتصاعد وتتكثف في الجزأين الأخيرين من «دنا فتدلى»: والجزء الأول يحمل عنوان «تأهب»، والثاني «قيام»، والثالث «قرب». فهل تكون رحلة القطار هنا هي نفس رحلة الغيطاني؟ وهل تكون تجربة القرب هنا (أو الرحلة إلى القرب) هي تجربة ما لا يمكن الاقتراب منه إلى حد الوصول النهائي؟ وكما الحياة فيما يرويه لنا الغيطاني رحلة دائمة فيها لحظات تأهب وقيام وقرب، ولكن ليس فيها بلوغ أبداً ودائماً؛ لأن الحقيقة كما يقول لنا هيدجر «تحب أن تتخفى»، أو لنقل مع افلاطون: ليس في وسع أحد أن يمتلك الحقيقة، وإنما بحسب أن يرغب فيها، أن يجيها ويتقنها.

ولذلك تظل تجربة الغيطاني في هذا الإطار .. تجربة الرغبة والتعني تجربة القرب الساعي إلى بلوغ المثال، وفي هذا تكمن تجربة الحقيقة.

أو تمهد لتغيير مصائر، لو جرى اللقاء في صالة فسحة، أو ساحة، مكتشوفة لأصبح التواصل وعراً والتماس غير مبرر، لكن التواجد في المكان المحدد، والسعى إلى وجهة واحدة يقرب»^(١٧).

والأنثى في تجربة القطار هي الأنثى التي حاول الغيطاني أن يبقئها دائماً في دائرة التعني والترقب، ولم يرد التمكن منها حتى لا يفقدها كما بين لنا في «خلسات الكرى» وفي «دنا فتدلى»^(١٨): لأنه يعرف جيداً أن القرب بعد، وأنه ما إن يبلغ شئ تمام اكتماله حتى يفر من، كما نوهنا إلى ذلك من قبل. ولذلك ظلت تجارب القطار الأنثوية في هذا الإطار.. إطار القرب الذي لا يكتمل: إنه يشبه القرب من حقيقة الأشياء والوجود، ولكنه يبقى قريباً لحظياً موقوتاً بالخيال أو بال اللحظة العابرة التي لا تدم أو تبقى.

ARCHIVE

http://Archivebeta.Sakhr.it.com

الهوامش

- (١) لنظر مقالنا: «تجليات الوجود الأنثوي في «خلسات الكرى»» مجلة إبداع، العدد السادس - يونيو ١٩٩٨.
- (٢) نص اقتبس د. يحيى هويني في كتابه: دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة ١٩٩٥)، ص ٣٦.
- (٣) جمال الغيطاني، دنا فتدلى، دفتر التدوين: المقتدر الثاني (القاهرة: مركز الحضارة العربية الطبعة الأولى، سبتمبر ١٩٩٨)، ص ٩.
- (٤) نفس المصدر، ص ٧.
- (٥) نفس المصدر، ص ١١.
- (٦) نفس المصدر، ص ٨.
- (٧) جمال الغيطاني، خلسات الكرى.

(٨) جمال الغيطاني، دنا فتدلى، ص ١٣، ١٤.

(٩) نفس المصدر، ص ٢٠.

(١٠) نفس المصدر، ص ٢٤.

(١١) نفس المصدر، ص ٢٦.

(١٢) نفس المصدر، ص ١٤٨، ١٤٧.

(١٣) نفس المصدر، ص ٦١.

(١٤) نفس المصدر، ص ٥٩.

(١٥) نفس المصدر، ص ٦١.

(١٦) نفس المصدر، ص ٦٦.

(١٧) نفس المصدر، ص ١٧٤. مواضع متفرقة.

(١٨) انظر خلسات الكرى: مواضع متفرقة. وانظر: دنا فتدلى،

ص ١٣١.

فى تقييم الثقافة الأمريكية عبر منظور ثابت ، تجاهلا لطبيعتها المتغيرة التى تتسم بالحراك المستمر، حيث تزخر بالتناقضات الناشئة عن صراع لم يتوقف منذ اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية عام 1861، وتستمر توابع هذا الصراع حتى يومنا هذا. نشأ هذا الصراع منذ وصول المهاجرين المتمسكين بالتعاليم التطهيرية إلى العالم الجديد فى القرن السابع عشر ، حيث كانوا يرون فى التحقق المادى تقيداً إلى الله . وتتشكل تلك المفاهيم لتتخذ شكلا منهجيا فى فلسفة امرسن (1803-1882) المتعالية التى تنطوى على ثنائية تجمع ضرورة التحقق المادى ، إلى جانب الإيمان بالقدرة على تجاوز المادة . وقد تولدت عن هذا الصراع ثنائيات أخرى تشكلت وفقا للظروف التاريخية بها ، والثنائية الكامنة فى الثقافة الأمريكية تتمثل فى المواقف السياسية لمعظم كتابها ومفكرها، وهيمنجواى يعد مثالا على ذلك . فللوهلة الأولى ، يبدو هيمنجواى بعيدا عن تبني نظرية سياسية ثابتة ، لارتياحه الشديد فى السياسة، والحكام ، والحكومات . وإن ابتعد هيمنجواى عن الجهر بأرائه السياسية فى كتاباته الروائية ، على الرغم من ممارسته السياسة فى الحياة العامة ، فلا يعد هذا تناقضا . وسوف نسعى لتوضيح ذلك بإعادة قراءة هيمنجواى من منظور ثقافى ، يتناول إسهامه فى سياق تاريخى .

إعادة قراءة هيمنجواى من منظور ثقافى نقى ، لا يكون الهدف مجرد الكشف عن توجهاته السياسية ، بل الوعى بالتفاعلات التى اعترت الثقافة الأمريكية حتى منتصف الخمسينيات . وفى منعطف الألفية الثالثة ، حيث تغيرت القراءات التفسيرية للنصوص تغيرا جذريا ، ترى فى إعادة قراءة هيمنجواى ضرورة لم تابعة

هيمنجواى

والسياسة الثقافية الأمريكية

حتى منتصف القرن

قرونا ، قد رسخ مفهوم التوارث ، والحفاظ على الملكية ، مما دعم السلطة القائمة . أما ثقافة الحرب الأهلية ، فالذات المتصارعة فيها ظلت تسعى إلى السيطرة الوقتية على موقعها لتظل مكانتها بلا دعائم ، ولتورث بل إنه في معظم الأحيان ، يقدو من الصعب الحفاظ على موقعها . ولافتقاد الثقافة الأمريكية الأساق المتوارثة ، وافتقاد اقتصادها الإقطاعيات لذوى الأساق ، فهو اقتصاد دائب على التقويض والتشييد ، واستبدال الأنظمة ، وتغير القوى ، لذلك كله ، ينبغي مقارنة الثقافة الأمريكية من منظور تاريخي وليس انثروبولوجي فهي ثقافة مضارية ، مثلاً يعتمد نظامها الاقتصادي على المضاربة ، ويفهم السياسة الثقافية الأمريكية ، يمكننا مقارنة توجهات هيمنجواي السياسية من منظور مغاير ، حيث اختلط الأمر على معظم كتاب سيرته الذاتية فيما وجدوه تناقضاً في تصريحاته السياسية ، وكذلك لأنه لم يحم فكرة السياسة على كتاباته الإبداعية . كما أن هناك شبه إجماع على أنه يحمل نزعة فردانية ، حيث يؤمن بأن " الحكومة لا تكون على الصواب إلا إذا حلت قبضتها " . (كارولوس بيكر، قصة حياة Story Hemingway: a Life). أما في استجابة هيمنجواي لليسار في الثلاثينيات، فوفقاً لجيفري ميرز (سيرة هيمنجواي: A Biography (Hemingway: كان ذلك مجرد شهادة على تعامله مع الطبقات الكاسحة . ويدعم كينيث لين في كتابه (هيمنجواي) هذا الرأي لأنه يقرأ هيمنجواي : من منظور ، محافظ جديد ، ويتفق معهم جيمز ميلو في ذلك ، حتى أنه في كتابه حياة بلا نتائج (Hemingway: A Life Without Consequences) يحلل موقف هيمنجواي من مجلة الجماهير الجديدة

الإرهاصات الأولى التي أثارَت السجالات القائم بين المرجعية النصية والمرجعية التاريخية للكتابة ، هذا السجل الذي تبلور في العقود الأخيرة .

والقراءة التي تأخذ بالمرجعية التاريخية لا تقارب الثقافة وفقاً لأساق عامة . ومن ثم لا يجوز قياس مسار الثقافة الأمريكية وفقاً لمسارات الثقافة الأوروبية لاختلاف الظروف التاريخية المؤثرة في كل منهما . كما يصعب تقسيم الأدب الأمريكي إلى حقب تتميز بخصائص ثقافية مشتركة احتذاءً بالتصنيفات للتعارف عليها في الأدب الأوروبية . وإن اتخذنا القرن العشرين نموذجاً ، فلا تعدد فيه الثنائيات المتصارعة فحسب ، بل إن كل طرف من طرفي الثنائية تعدد شواهدهُ . لذا ، يذهب الناقد الأمريكي فيليب فيشر إلى أن التناقضات التي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية الأمريكية ، ما زالت قائمة حتى الوقت الراهن في الثقافة الأمريكية ، حتى أنه يطلق عليها " ثقافة الحرب الأهلية " لتأزيمها الدائم . (الدراسات الثقافية الأدبية الأمريكية منذ الحرب الأهلية ، ص. 236).

والحراك المستمر في الثقافة الأمريكية ، يدل على افتقارها إلى نسق محدد المعالم ، مثلاً الحال في الثقافة الأوروبية . الوضع السياسي في أمريكا لم تهيمن عليه السلطة الملكية التي أفرزت المركزية، وهي النظام الذي ساد الواقع الاجتماعي في أوروبا ، ودُعمه . أما في أمريكا التي لم تشهد نظاماً ملكياً ، فالحرب بين الأجيال، لا تهدأ . وتبنى السياسة الاقتصادية على المضاربة ، حيث تتعرض التقنيات الاقتصادية للاستبدال والإحلال ، مما يترتب عليه حراك اجتماعي دائم ، وتغير بين الطبقات دين حدود . والنظام الملكي الذي ساد أوروبا

وضمن قائمة الساسة الذين تعرضوا لانتقاده هناك هارى ترومان (رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٤٥-١٩٥٣، والذي بدأ سياسة الحرب الباردة مع الشيوعية)، وخوان أنطونيو دى ريبيرا (دكتاتور إسبانيا)، وونستون تشرشل (رئيس وزراء بريطانيا فى الحرب العالمية الثانية، والذي رفض الإصلاحات التى اقترحتها حزب العمال)، وأيزنهاور (رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٥٣ - ١٩٦١ والذي شجع الحرب النووية)، كما انتقد إزرا باوند لميوله الفاشية .

ذلك الارتياح من خداع الساسة وتسلمهم جعله يبدو ليبراليا وفردانيا ، خاصة لرفضه الإدعان لى قوى خارجية كانت ، سواء تمثلت فى الحاكم ، أو الناقد ، أو الزوجة . ولم تمثل الدولة له سوى « أداة لفرض الصراعات » رأى هيمنجواى أن على الكاتب الجاد ألا يتعرض لضغوط سياسية ، لصالح العمل الذى يشكل للكاتب الالتزام الأخلاقى الرئيسى . وهذا يفسر لنا الأسباب التى من أجلها كتب هيمنجواى إلى دوس باسوس فى 30 مايو 1932 قائلا : « لن أكون شيوعيا لأنى أمقت الطغيان ، كما أمقت الإدارة الحكومية » (المختار من الخطابات . Selected Letters ص 360) . كما كتب إلى اثنيان كاشكين الذى ترجمه إلى الروسية أنه « لن يكون شيوعيا لأنه يؤمن بالحرية » . (المختار من الخطابات ، ص 419) .

وموقف هيمنجواى يتماشى والاستياء العام فى أمريكا - فى ذلك الوقت - من التاريخ المتعثر للاتحاد السوفيتى ، الذى ترتب عليه فقد الثقة فى حتمية تطبيق النظام الاشتراكى . كما تزامن ذلك مع ظهور النزعة

New Masses بوصفه موقفا فردانيا وليبراليا . ووفقا لبيرون ، كان لتواجد هيمنجواى فى إسبانيا فى أثناء الحرب الأهلية الأثر فى دفعه إلى اللامبالاة واليأس كما يؤكد مايكل رينولدز فى كتابه هيمنجواى الشاب The Young Hemingway ، وقع الحرب السلبى على هيمنجواى حيث ولد فيه الإحساس بالمرارة ، فابتعد عن السياسة حتى نهاية حياته .

ربما تكون هناك صعوبة فى تبين موقف هيمنجواى السياسى ، ولكن هناك قضايا تلح عليه مرارا . فارتياحه فى السياسة والحكام جاء نتيجة فسادهم السياسى، الذى لم يتوان هيمنجواى عن فضحه . فمنذ بداية حياته العملية مراسلا صحفيا فى ولاية كانساس تناول الأحوال المتردية فى المستشفيات فى أثناء انتشار أحد الأوبئة . كما تآكل له فساد السياسة بعد اشتراكه فى الحرب العالمية الأولى ، حيث شاهد الآثار المترتبة على التنافس للزعامة السياسية فى أوروبا . كما عانى مع رفقاء جيله من الإحباط وخير من عبر عن ذلك شخصية فريدريك هنرى فى « وداعا للسلح » ، مفصحا عن استيائه من الشعارات الكبرى التى يزعمها الساسة حتى بدت الأشياء العظيمة بلا عظمة (1929، ص 185) وعند عودة هيمنجواى إلى الوطن بعد الحرب ، لم يقعه الإحباط عن كشف الفساد ، ففضح مؤسسى الجمعيات الخيرية ونهبهم للأعضاء تحت دعاوى فعل الخير ، ويتضح هذا فى موقفه من هارسن باركر (مؤسس الجمعية التعاونية لأمريكا) . وقد استمر هيمنجواى فى كتاباته الصحفية الكاشفة ، وفى حوار أجراه مع موسيلينى توصل إلى أنه « أعظم مخادع فى أوروبا » (Toronto Dutelune ص 225) .

الاشتراكية فى امريكا .» (المختار من الخطابات، 648)
ويعد ثمانى سنوات من هذا التصريح ، أضاف
هيمنجواى انه قد رشع دِيزْ لانه الرجل النزيه اللقى به
فى السجن ، وكان السَّجْنُ المكانُ الوحيد المتاح له
(المختار من الخطابات، ص. 871) ولم يكن دِيزْ مصلحا
اجتماعيا فحسب ، بل كان من عمال السكك الحديدية ،
ولديه وعيٌ طبقي ، وكان عضواً فى اتحاد العمال ومن
منظميه، كما كان رائداً دعا لتأسيس اتحاد العمال فى
العالم . إلى جانب ذلك ، ناهض التدخل الأمريكى فى
الثورة المكسيكية ، واشترك امريكا فى الحرب العالمية
الأولى ، كما احتلنى بنجاح الثورة البلشفية عام 1919.

وقد الحق به تهمة التجسس بعد خطاب ثورى القاه
وأودع السجن .

تعاطف هيمنجواى مع اليسار الثورى فى أوروبا،
كما أيد الثورى المكسيكى بانشو بيبيا . ومع ذلك نبذ من
يرفعون شعارات الراديكالية الذين انتشروا فى امريكا .
ففى خاتمة روايته الموت بعد الظهيرة (1932، ص. 278)
يعلن عن رفضه الأفكار الراديكالية الأوروبية التى شاعت
آنذاك . وفى جبال افريقيا الخضراء يصف نيويورك
بالديدان المحتشدة فى زجاجة ، تتغذى من مصدر
واحد. (1935، ص. 21-22). فقد خشى هيمنجواى من
التدخل الإيديولوجى أو الجَزْزِىْ فى الإبداع . وحينما
أعرب له بول رومين عن أمله فى أن يكتب فى موضوعات
تحمل قيمة اجتماعية بدلا من الكتابة عن الثيران والجبل
الضائع، أجابه هيمنجواى إن ذلك الاقتراح يصيبه
بالغثيان : « أنا لا أتبع الصيحة السائدة فى السياسة
والأدب والدين .» (المختار من الخطابات ، ص. 363).

الامريكية «Americanism» ، التى شاعت فى الثلاثينيات
احتفاءً بالثقافة الشعبية الأمريكية ، فى محاولة تأكيد
الهوية الأمريكية . عجل ذلك بانتهاء حركة الحداثة فى
امريكا وكانت قد نشأت فى نيويورك فى مطلع القرن ،
واستعانت فى نظيرها بالثقافة الأوروبية . كما ترتب
على ظهور تلك النزعة الأمريكية النفور من الشيوعية
بوصفها مفهوما سوفيتيا مستقهما من الخارج ،
واستبدالها بمبادئ النزعة الأمريكية وهى : الحرية ،
والديمقراطية ، والفرصة المتاحة . وإن أدت تلك النزعة
الأمريكية إلى إشاعة سياسة ثقافية تتسم بالمحافظة
والانغلاق ، فمن جهة أخرى عملت السياسة الثقافية
للجبهة الشعبية على تدعيم حركة النقد الثقافى فى
مواجهة الرأسمالية الاستهلاكية ، ويعد إسهام الناقد
ماتيسن فى هذا المجال نموجا على ذلك . وقد اختلفت
هذه الجبهة الشعبية - فيما اختلفت - عن الحركات
اليسارية الأخرى التى تألفت فى امريكا فى أوائل القرن ،
والتي قدمت تنوعات متعددة على الماركسية . وظل اتجاه
الجبهة الشعبية يجمع بين الرفض الجذرى للاقتصاد
الاستهلاكي ، والعلاقة المتنبسة مع النظرية الماركسية ،
ويتفق السياسة الثقافية لهذه النزعة مع اليسار الجديد
الذى ظهرت بوادره آنذاك .

ومن ثم ، لا نجد تناقضا فى رفض هيمنجواى
للشيوعية السوفيتية وتبنيه لليسار الثورى . ولكن لم
يُشر أحدٌ من كتاب سيرة هيمنجواى إلى ترشيحه
الزعيم الاشتراكى دِيزْ للرئاسة عام 1932 . وقد اكتشف
كينيث كينان مؤرخا أحد تصريحات هيمنجواى إلى
ليليان روس عام 1984 ، أكد فيه أنه : « لم يصوت
لصالح أحدٍ فى الرئاسة سوى يوجين بين دِيزْ ، مؤسس

القادر على إنقاذ الجمهورية الإسبانية). (المختار من الخطابات ص 794)

وعلى الرغم من أن إقامته في إسبانيا قد حفزته على العمل السياسي ، فقد توقف عن ذلك في كتاباته الإبداعية عند عودته للولايات المتحدة . وكان يستاء من تناول بعض الكتاب لمسألة الثورة بشكل سطحي دون التسلح بالمعرفة اللازمة للتاريخ ودون أن تتوفر لهم ملكة التحليل السياسي . لذلك ابتعد عن التصريح الفج بأرائه السياسية في إبداعاته .

وحيثما اندلعت الحرب العالمية الثانية بدا هيمنجواي في محاربة الفاشية في وطنه ، وتعاون مع جريدة الجماهير الجديدة New Masses . وقد أثارت كتاباته التيار المحافظ ، فوضعه المصنفون مكارثي ومخبروه تحت الرقابة ، خلال الهيستريا المضادة للشيوعية التي اجتاحت أمريكا في الأربعينيات والخمسينيات . وتل هيمنجواي مراقبا من قبل جهاز المخابرات الفيدرالية FBI حتى وفاته ، ولكن لم يرهبه جهاز المخابرات واتخذت استجابته شكل التحدي .

ولم يعان هيمنجواي من وطأة المخابرات الفيدرالية فحسب ، ولكنه تعرض هو والروائيون الآخرون للتهميش من قبل مدرسة النقد الجديد التي عرف عنها المحافظة ، ومناصرتها للحركات الفاشية . ومن الأسباب التي روجت لثلك المدرسة التخوف من القراءات التي تركز على المرجعية التاريخية في الأدب ، ومحاولة تأكيد بعض المفاهيم الكليانية التي تلغى التاريخ ، بزعم أنها مفاهيم تمثل الطبيعة البشرية بوجه عام في كل مكان وزمان ، هي في واقع الأمر قناع تستسر وراءه نزعاتهم العرقية

وإذا كان هيمنجواي قد رفض الزج بأرائه السياسية في أعماله الإبداعية ، فقد مارس السياسة في الواقع ، فتوجه إلى أسبانيا عام 1930 بعد عزل الدكتاتور بريمو ريبيرا ، ورحيل الملك ألفونسو الثالث وذلك لتقديم تغطية صحفية للأحداث هناك . ولكنه انجذب للمشهد السياسي الذي كان يواجه أزمة فجرتها الانقسامات بين الجمهوريين الذين كانوا يمثلون الغالبية العظمى من القوى السياسية . وتعرف إلى لويس كينتانيا الراديكالي النزعة. كما أيد ما ورد في دستور الجمهورية الثانية الذي أعلن إسبانيا جمهورية ديمقراطية للعمال في نظام حكم يبنين على الحرية والعدل . تبنى هيمنجواي آمال الشعب الإسباني طوال فترة الحرب الأهلية التي دامت خمس سنوات .

وربما تكون رؤيته لمن تقرر الأجراس (1940) من أعظم أعماله لتجاوزها النزعة الحزبية الضيقة ، حيث تظهر فيها بشاعة الفاشية ، إلى جانب بشاعة الأساليب المستخدمة لمحاربة الفاشية على السواء ، وذلك لاقتناعه بأن الكاتب في تحريره الدقة يجب عليه الابتعاد عن الدعائية الزائفة ، الموهوبة بالأحداث العابرة ، والتي سرعان ما تنتهي بانتهائها. فمهمة الكاتب هي إنجاز الكتابة ، بينما مهمة الثوري إنجاز الثورة . وهما اختياران يتطلبان الالتزام إلى أقصى الحدود ، وتجاوز الذاتية . فالكاتب يستجيب للضلال الإنساني والإنسانية. وقد قال هيمنجواي لجوزيف نورث إنه يتعاطف مع الشيوعيين حينما يمارسون دور المحارب ، ولكنه يمتهم حينما يؤدون دور الكاهن . (بيكر: قصة حياة ص 330). كره الشيوعيين لازدواجيتهم ، واستخدامهم العنف ، لكنه ظل مقتنعا بأنهم يمثلون النظام الوحيد

تیار معارض مسائل الأعراف التي باتت مطلقاً لا يصلح لتفعيل الذات - أي جعلها فاعلة - يظل هذا التناقض الذي تنطوى عليه المفاهيم التطهيرية مفسراً لأوجه الصدام في الثقافة الأمريكية ، بين المادة وما يتجاوز الوجود المادي - وهذا يمثل ازدواجية تنطوى على كثير من الالتباس . كما يقدم لنا تصوراً للمستقبل يتجاوز الحاضر بوصفه وجوداً آتياً ، ويتجاهل الماضي بوصفه وجوداً تضالعت أو انتهت فاعليته .

وإن كانت مدرسة النقد الجديد قد تولدت عن المنحى المحافظ للتعاليم التطهيرية ، فقد تولد في هيمنجواي روح الرفض للفساد أينما كان ، مما شجعه على التحرر من النزعة الأمريكية بمفهومها القومي الضيق لمساندة الثوار في بلدان أخرى ، ومن بينها مساندته للثوار في كوبا . فقد كان هيمنجواي قد تعرف إلى الدكتور خوسيه لويس إيريرا سوتولونجو في إسبانيا خلال الحرب الأهلية ، وصار طبيبه الخاص . واضطر خوسيه لويس إلى الهرب من حكم بالإعدام صدر ضده من قبل فرانكو ، وكانت كوبا منفاه المختار . وكان إيريرا قد تقابل وكاسترو أيام دراسته في جامعة هافانا وكان منخرطاً في عمل مناضح للدكتاتور فولخنيو باتيسيا Fulgencio Batista . وكان هيمنجواي قد سبق له تأييد طرد الدكتاتور السابق خيرادو ماتشادو عام 1933 . كما تبرع بالمال لدعم الثوريين في كوبا وإسبانيا بواسطة إيريرا سوتولونجو . كذلك تدخل في انقلاب آخر في جمهورية الدومينيكان لعزل رافائيل ليوريداس تريخيبيو Rafael Leonidas Trujillo . ويرجع إيمان هيمنجواي بثورة كوبا إلى إعجابه بقدرة كاسترو على اكتساب التأييد الشعبي .

والنوعية . وقد لاقى تلك المدرسة رواجاً لما اتسم به جيل ما بعد الحرب بالعمالة نتيجة للإجباط العام . ترتب على ذلك الجو السائد توجه السياسة الثقافية الأمريكية نحو المحافظة ، حتى أن النزعة الأمريكية التي كانت قد عملت في الثلاثينيات على التعريف بالخصوصية الأمريكية ، في محاولة منها للقيام بدور أكثر إيجابية نحو اليسار في العالم ، باتت تتوجس من الخطر الشيوعي المتعاظم الذي بلغ ذروته في مطلع الأربعينيات . وبما أن الرواية غدت أدباً احتجاجياً وثورياً ، رفضتها مدرسة النقد الجديد التي تمسكت ببقاء الأدب ، وضرورة إبتعاده عن السياسة ، ومن ثم انتقدت الرواية لمحاولتها إنهاء الوعي السياسي وتحقيق تغيير اجتماعي .

إضافة إلى ذلك ، ساعد الإعلام الأمريكي على تحويل طبقة العمال إلى طبقة برجوازية تدفعهم إلى الاستهلاك . ويعد الإعلام عاملاً رئيسياً من عوامل الهيمنة على الطبقة الوسطى في أمريكا ، وهي الطبقة التي أتبع لأبنائها الالتحاق بالجامعة في الخمسينيات ، فكان من السهل عليهم التكيف مع تعاليم تيار النقد الجديد . ومن العوامل الأخرى المساعدة على تضخم الطبقة الوسطى في أمريكا ، ما أسلفنا الإشارة إليه من افتقار نظامها الاقتصادي إلى الطبقاتية المتوارثة ، وذلك للتحولات المستمرة في نظم العيشة نتيجة للاكتشافات المتتالية للأراضي البكر والتطور الصناعي . ولم يكن الحلم الأمريكي بالثراء هو المحرك الوحيد في الحياة الثقافية الأمريكية . فالمفاهيم التطهيرية التي تغفل في النسيج الثقافي ، غدت عنصراً من عناصر الفكر المحافظ التي ترتب في التجديد حفاظاً على الأعراف . ومع ذلك لم تتوجه السياسة الثقافية وفقاً لهذا التيار وحده ، حتى وإن بدا هو المهيمن . فقد انشق عن هذا الفكر المحافظ

بضرورة المادة ، والرغبة فى تجاوزها ، مما أفضى إلى صدامات متعددة فى التاريخ الثقافى الأمريكى . فإذا كانت السياسة الثقافية الأمريكية قد اعترفت بالمرجعية السياسية فى أوائل القرن ، وتجاهلتها فى منتصفه ، والآن ونحن على منطفئ الألفية الثالثة ، وعلى ضوء التفسيرات الجذرية التى طرأت على القراءات النقدية والإبداعية ، نرى فى التناقض الكامن فى السياسة الثقافية الأمريكية حتى منتصف القرن ، الإرهاصات الأولى التى أشارت إلى أشكال القائم بين اللامرجعية النصية من جانب ، والمرجعية التاريخية التى تبلورت فى العقود الأخيرة ، من جانب آخر .

ظل هيمنجواى يؤمن بالثورة أربعين عاما من حياته ، على الرغم مما اشترنا إليه من فردانيته واستراتيجاته من الساسة والحكام . وعليه ، يجدر بنا قراءة نصوصه وممارساته ليس كصفتين متنافرتين ، بل بوصفهما نصا يشهد على العلاقة بين الثقافة الرفيعة المتمثلة فى أدبه والانغماس السياسى الذى مارسه فى حياته ، فهما ظاهرتان متداعمتان ، ويصعب فصلهما . وبقراءة حياة هيمنجواى من منظور ثقافى يتبين لنا أن ما كان يبدو تناقضا بين كتاباته وممارساته ، ما هو سوى شكل من أشكال الثنائية التى ما زالت تعتري الثقافة الأمريكية . تتمثل تلك الثنائية فى الإيمان

المراجع

- Baker, Carlos. Ernest Hemingway: A Life Story. New York: Charles Scribner's Sons, 1969.
,ed. Ernest Hemingway: Selected Letters, 1917-1961. New York: Charles Scribner's Sons, 1981.
Fisher, Philip. " American Cultural Studies Since the Civil War ." Redrawing the Boundries: The Transformation of English & American Literary Studies. Eds. Stephen Greenblatt & Giles Gunn. New York: The Modern Language Association of America, 1992. 232-250 .
Hemingway, Ernest. A Farewell to Arms. New York: Charles Scribner's Sons, 1929 .
--. Death in the Afternoon. New York: Charles Scribner's Sons, 1932.
-- Green Hills of Africa. New York: Charles Scribner's Sons, 1935.
-- For Whom the Bell Tolls. New York: Charles Scribner's Sons, 1940.
--. Dateline : Toronto, ed. William Whit. New York: Charles Scribner's Sons, 1985 .
Kinnamon, Kenneth. "Hemingway and politics". The Cambridge Companion to Hemingway, ed. Scott Donaldson. Cambridge UP, 1996.
Lynn, Kenneth. Hemingway. New York: Simon & Schuster, 1987.
Mellow, James R. Hemingway: A Life Without Consequences. Boston: Houghton Mifflin, 1992.
Meyers, Jeffrey. Hemingway: A Biography. New York: Harper & Row, 1985.
Reynolds, Michael. The Young Hemingway. Oxford: Basil Blackwell, 1986.

كخليفة برق عابرة ، ولكن كهرياما المزعجة تعشى
الأبصار لحظة. مر إرنست همنجواي (١٨٩٩-١٩٦١)
بسماء أدبنا- شاته في ذلك شأن كافكا وسارتر وكامو
وإليوت وكولن ولسون وآخرين ، مع تفاوت في درجة
الدوام والتأثير بطبيعة الحال .

كان همنجواي لدينا ، كما لدى غيرنا ، خليطا من
الأسطورة والكاتب . الأسطورة هي ملحمة البطولة في
عصرنا وحس المساة الذي يبتعث أطيايف النظرة
الإغريقية إلى الوجود ، والرجل الذي ما يبدنه موضع
خلامن الجراح . أما الكاتب فهو الواقعي الصارم ، رجل
القصد في العبارة والأسلوب التلغرافي سواء كان مسرح
عمله ولاية بتسبرج أو حانة أمريكية أو مخيما هنديا أو
قطارا متجها إلى باريس أو جبل كالمنجارو أو قرب
شواطئ كوبا أو إيطاليا الحرب العالمية الثانية أو إسبانيا
الحرب الأهلية . وكما هو متوقع ، كانت الأسطورة أقوى
حضورا لدينا من الحقيقة.

سأتناول في هذه المقالة القصيرة ثلاث نقاط:
ترجمات همنجواي إلى العربية ؛ ما كتبه عنه نقادنا
واباؤنا ؛ اثره في القصة المصرية القصيرة .

ترجمت أغلب روايات همنجواي الأساسية إلى
اللغة العربية وإن ظلت أشياء (مثل "جزر في المجرى"
"وجنة عدن") تنتظر الترجمة . وترجم له قصص قصيرة
كثيرة : ربما كان خير مترجميه هو ماهر البطوطي ،
وربما كان أسوءهم بمعنى الاختصار إلى اللون والطعم
والرائحة بهاء أنيس . وترجمت بعض فصول كتابه
عيد منتقل أو متغير الموعد . وتغلب ظاهرة التكرار على
الكثير من ترجمات أعماله : فهناك عدة ترجمات لروايات

في الذكرى الثوية لمولده رحلة همنجواي في اللغة العربية

فرشاد وشدي في كتابه " فن القصة القصيرة " يقدم نصيحة وثيقة لاثنتين من اقصيص همنجواي هما " عصفور كناريا لواحد " و " الرجل العجوز عند الجسر " كاشفا عن وحدة البناء والنسيج بهما واشتمالهما على بداية ووسط ونهاية وحل للمعدة لحظة تنوير .

وفي مقالاته " همنجواي ومعنى التجربة " (مجلة الكاتب ، أول اغسطس ١٩٦١) يسعى فرشاد وشدي إلى نحض الفكرة الشائعة القائلة بأن همنجواي كان يكتب ليسجل عصره ، ذاهبا إلى أنه " لم يكن يعينه أن ينقل إلينا نظرة معينة أو أن يبشر بفكرة يؤمن بها بل أن يثير فينا وجدانا ما عن طريق محسوسات شتى موضوعية تعادل هذا الوجدان " هكذا يطبق الناقد مفهوم للمعادل الموضوعي عند إليوت على أعمال همنجواي ويتوهم بموضوعيته المحككة الصنع واسلوبه الذي يبدو طبيعيا تلقائيا مع تحليل لرواية " وداعا للسلاح " .

ولويس عوض في كتابه " الاشتراكية والأدب " يتحدث عن روايتين لهمنجواي هما " الشمس تشرق أيضا " و " وداعا للسلاح " كاشفا عن فلسفة همنجواي في الحياة ، وخيوط الحب والحرب في عمله ، ذاهبا إلى أننا " لانهم فن همنجواي على حقيقته إلا إذا اعتبرناه حاشية عظيمة لقول إدغار في " الملك لير " عند شكسبير العظيم : " إنما نحن كالذباب في يد الآلهة ، وهم يلهون بقتلنا " .

وهدي حبشية - وهي كالدكانرة نور الشريف وملك هاشم من أنبغ أساتذة الأدب الإنجليزي لدينا - تكتب في مجلة " المجلة " (مايو ١٩٦٢) دراسة قيمة على جازرتها عن " همنجواي وفن القصة القصيرة " . عند

" الشمس تشرق أيضا " ولأن تدق الأجراس " و " العجوز والبحر " . ومن اقصيصه التي تُرجمت مرة بعد مرة : العجوز عند الجسر ، القطة ، المعسكر الهندي ، مكان نظيف حسن الإضاءة (انظر البيليوجرافيا الملحقه) وغيرها .

كذلك ترجمت دراسات نقدية كاملة عنه منها : إرنست همنجواي " لفيليب يونج " و " إرنست همنجواي : الكاتب كفتان " لكارلوس بيكر ، و " باباهمنجواي " لأرون هوتش. وتظل هناك دراسات نقدية وبيوجرافية لم تترجم بعد مثل " أخى إرنست همنجواي " للبيستر همنجواي (١٩٦٣) و " فترة تدريب إرنست همنجواي : السنوات الباكرا " لتشارلز فنتون (١٩٦١) و " إرنست همنجواي : الرجل وأعماله " بأقلام مختلفة وتحرير جون ماكفرى (١٩٥٠)

وترجمت بعض مقابلات أدبية معه ، فضلا عن عدد من كتب النقد وتواريخ الأدب التي تضم فصولا أو صفحات عنه ، بالإضافة إلى المترجم في المجلات والدوريات .

فإذا جئنا إلى ما كتب عن همنجواي بالعربية وجدنا كتابين عديمي القيمة تقريبا : " همنجواي حياته وأدبه " لعلي محمد علي ، و " همنجواي : حياته وجيله المفقود " وهو ترجمة حرة قامت بها لجنة الرواد والمشاهير بدار ومطابع المستقبل بإشراف د.عوف سلامة موسى . وهناك كتابات صحفية كثيرة لا يؤبه لها للعقاد - وأسفا ! - وصلاح عبد الصبور - وجلال العشري وصبري حافظ . وكتابات أخرى ذات قيمة نقدية باقية مثل كتابات فرشاد وشدي ولويس عوض وهدي حبشية وإدوار الخراط وماهر البطوطي .

فى تكريم مجدى وهبه' جامعة القاهرة ١٩٩٠)
 واطروحة جامعية قيمة قدمتها إيفين هاشم تحت عنوان
 " تحليل بنائى لقصص إرنست همنجواى " وحصلت
 بها على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب
 بجامعة القاهرة فى ١٩٨٣.

ماذا عن اثر همنجواى فى أدبنا ، وفى فن القصة
 القصيرة بخاصة ؟ من الشائق أن نجد شيخا من أسياف
 اللغة العربية كالاستاذ أمين الخولى يلتفت إليه فنراه
 فى عدد من مجلة " الأدب " يحلل أقصوصة همنجواى
 المسماة " استفسار بسيط " من ترجمة محمد فكرى
 تحليلا بارعا يختمه بقوله : " ليست القصة القصيرة
 ديباجة مرصعة ولا ألفاظا منمقة ولا أحداثا لافتة ولا
 حركة عنيفة ولاهى عقدة دقيقة ولا حبكة متينة ، بل هى
 همسة ، أو لاسية ، أو خفقة ، أو مسقط ظل ، أو شعاع
 ضوئى ، أو فتنة لون ، أو ما إلى ذلك من إحياء الفن .. ومن
 هنا لا تكون كما يبدو عملا هينا "

والشاعر حسن فتح الباب فى قصيدة له عنوانها "
 أغنية رداً " (مجلة "الكاتب" أول اغسطس ١٩٦١) يكتب:
 كالنسر مقهوراً موى

لم ينتظر نهاية المطاف
 الشيخ مل رحلة البحار
 وغاب فى مغارة التذكار
 إلى أن يقول
 لمن تدق هذه الأجراس
 كاترين ماتت وهى تمنح الحياة
 لم تكتمل عيونها بطلعة الوليد

حبيشة أن همنجواى كاتب القصة القصيرة أهم من
 كاتب الرواية الطويلة ، وتحلل إحدى أقاصيصه - " تلال
 كالقيلة البيضاء " - لتكشف موضوعيت و اقترابه من
 أساليب الفن الحديث عند يكاسو وماتيس حيث
 الخطوط المعبرقوالاستغناء عن الألوان الكثيرة وعن
 الظلال للتأثرة هنا وهناك ، فالإقتصاد والتركيز هما
 هدف الفنان .

وإدوار الخراط ، فى تقديم وجيز لترجمته قصة
 همنجواى " العجوز والجسر " يلخص خصائص أسلوب
 همنجواى فى كلمات : " اقتحم العالم بأسلوب بسيط
 شديد البساطة ، مؤثر ، مركز ، أسلوب مجرد منزه عن
 كل حشو و تسالي ، يمتاز بالكلمة الموجزة النقية
 والاختصار الخشن المكثف الملفوف حول نفسه لفا وثيقا
 دقيق الأحكام "

ومساهر البطوطى فى مقدمات ترجماتة الكثيرة
 لهمنجواى وفى مقالاته المسهبة عن رواية " العجوز
 والبحر " (مجلة " تراث الإنسانية " ١٩٦٧) يقدم صورة
 متكاملة لحياة همنجواى وقته مبرزاً عنصر الترجمة
 الذاتية فى كتاباته .

إلى جانب هذه الكتابات توجد كتابات لمؤلفين
 مصريين باللغة الإنجليزية عن همنجواى : منها مقالة
 للطيفه الزيات عن " نظرية همنجواى فى الأدب "
 (مكتبه الأنجلو المصرية ، بلاتاريخ) ومقالة لمجدى
 لويس مرقص فى كتابه المسمى " كتاب معاصرون
 مكتبه الأنجلو " (١٩٦٩) وتحليل أسلوب لأقصوصة
 همنجواى " قطه فى المطر " قامت به عفاف المنوفى
 (مجلة " دراسات القاهرة فى الأدب الإنجليزي : مقالات

وعلى نحو مشابه يكتب الشاعر العراقي
عبد الوهاب البياتي في قصيدته " طردية " :

كاترين ، وهي تلد الحياة
ماتت

فإذا جئنا للقصة القصيرة وجدنا عملا غريبا يكاد
يُشفي على السرقة الأدبية لمحمد البساطي - وهو
قاص موهوب أحترمه عموما - أعنى قصته المسماة " في
الظهيره " (مجلة " المجلة " ، أكتوبر ١٩٧٠) وهي تدور
نسجا على منوال قصة همنجواي " العجوز عند
الجسر " التي اشتهرت في مصر حوالي عام ١٩٦١ حين
ترجمها وشاد وشدي في كتاب " فن القصة القصيرة " .
ويكتب عنها في جريدة " الأخبار " أثناء معركته النقدية
آنذاك مع عبد القادر القط . قد كان الزم لم يستغفر
للبساطي قصته لو أنه أراد بها أن تكون محاكاة ساخرة
parody لهمنجواي ، أو تدريبا exercise على نسقه ، و
كل أشكال من التأثير مشروعة ، ولكنه - فيما يبدو -
يتصور جادا أنه يكتب قصته الخاصة ، وهو موقف
مثير يحتاج لدرس مفصل

أما ماهر شفيق فريد ، في اقصوصته " متوازي
المستطيلات " (مجلة نأدي القصة ، يونيو ١٩٧٠) فيكتب
في محاولة متصورة لابتعاث شبح همنجواي :

" كان البعض يعيشون فيه دون أن يشعروا به قط ،
ولكنه كان يعلم أن كل شيء لا شيء ، ولهذا ترنم قائلا :
لو شئت الذي في اللاشيء ، ليتقدس اسمك لاشيئا ، لتكن
مشيئتك لاشيئا ، لثبات ملكوتك لاشيئا ، كما في
اللاشيء .

.. كذلك علي اللاشيء ، لاشيئنا كفافتنا ، اعطنا لا
شيئا واغفرلنا لا شيئا ، كما تغفر نحن لللاشيء ولا تدخل
لا شيئا في لا شيء ، لكن نجنا من اللاشيء باسم
اللاشيء لأن لك اللاشيء واللاشيء واللاشيء "

هذه السطور التي تتضمن محاكاة للصلاة المسيحية
يعوزها الإيمان وتسودها روح عنمية خالصة ، أقرب إلى
التجديف blasphemy - وهو تجديف ما كان ليقدر
عليه سوى كاتب مسيحي كان عميق الإيمان يوما -
تبعث صلاة الرب : " أبانا الذي في السموات ليتقدس
اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك
على الأرض . خبزنا كفافتنا اعطنا اليوم واغفرلنا ذنوبنا
كما تغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة
لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك
والقوة والمجد إلى الأبد أمين . " إنها نسج - تعوزه
الأصالة - على منوال قصة همنجواي العظيمة " مكان
جيد حسن الإضاءة " وفيها يفكر النادل مستخدما كلمة
nada الإسبانية (ومعناها : لا شيء) :

" مم يخاف ؟ لم يكن خوفا أو خشية ، بل هي لا
شيئية يعرفها تمام المعرفة .. إن كان الأمر كله لاشيء ،
والإنسان أيضا لاشيء ثم لاشيء ، إن الأمر كله كذلك ،
ولا يحتاج إلا إلى النور وبعض النفاطة والترتيب . إن
بعض الناس يعيشون في اللاشيء دون أن لا يشعروا
أبدا بحقيقته .. أما هو فإنه كان يعلم أنه لاشيء ثم
لاشيء ، ولاشيء ثم لاشيء ، لاشيئنا الذي في اللاشيء
، لاشيء اسمك ، لاشيء ملكوتك . لتكن مشيئتك لاشيء
في لاشيء ، كما هي في اللاشيء ، اعطنا هذا أيها
اللاشيء اللئى باللاشيء . لاشيء معك " (من ترجمة
ماهر البطوطي) .

الرواية. وإذا لم يكونوا يتحدثون عن هذه الموضوعات ، ثم جعلهم الكاتب يتحدثون عنها يكون مزيفاً . وإذا تحدث عنها هو نفسه لكى يبين مدى ما يعرفه عنها فإنه يكون مستعرضاً لعضلاته. وليس يهم مدى جودة العبارة أو التشبيه اللذين يستخدمهما ، فإنه إذا لم يضعهما فى المكان الذى يكونان فيه ضروريين بصورة مطلقة ، ولا يمكن أن يحل شئ محلها ، أفسد عمله بأنانيته .

(ترجمة ماهر شفيق فريد)

بيد انه يمكن القول عموماً إن أثر همنجواى فى قصاصينا لم يكن بالعميق أو الدائم . هناك مؤثرات أخرى تنافسه: فوكنر الذى يلوح لى أنه وراء ملحمة ال مستجاب التى يسمى محمد مستجاب - لبنة بعد لبنة - إلى إقامة مدحها مثلما تحدثت رفوكز عن آل سارتويس فى مقاطعة يوكناياتاوا. وهناك شفاينيك الذى يلوح أنه أثر فى مجموعة سليمان فياض القصصية الأولى " عطشان يا صبايا" (يقول ذلك الناقد الموهوب الذى أختصر فى عز شبابه - وحيد النقاش: " فى خلال بحثه عن نفسه سوف تحس فى بعض قصصه رنة تكاد أن تكون تقليداً مباشراً للكاتب الأمريكى المعاصر شمس الدين " المجلة " سبتمبر ١٩٦١) وبعض مؤثرات أمريكية أخرى - مثل سالنجر - أهون شأننا .

لماذا لم يكن أثر همنجواى أعمق من ذلك مع أن ظروفه كثيرة كانت مهيئة لاستقباله والتكيف له ؟

عندى أن السبب مزدوج : إن نظريته الرواقية إلى الحياة - grace under pressure كما يسميها غربية عن المزاج الشرقى الميال إلى الاتكال على قوة غيبية تأخذ بناصر الإنسان وتقيم من سقطته. نظرة همنجواى -

هكذا يلمس همنجواى - ومن ورائه مقلدوه - تاع القنود الأسود. وهناك كاتب تعلم بعض دروس من همنجواى هو الروائى الأيرنى سابق الموهبة غسالب هلسا . يقول فى كتابه " أدباء علمونى .. أدباء عرفتهم : " كنا كتاب الستينيات فى مصر مع هيمنجواى على موعد . كان التجسيد الأدبى ، خاصة فى مجال القصة والرواية ، يطرح تحديات لم تستطع المدرستان الأدبيتان السائدتان آنذاك أن تردا عليهما : أعنى بالمدرستين : الرومانسية العربية التى بدأت بالمنفلوطى ، والواقعية الاشتراكية العربية " تعلم هلسا من همنجواى كيف يتخلص من الثثرة الانفعالية الزائفة false pathos وكيف يستخدم الانفعالات القوية والتكوينات الدرامية الكامنة وراءها " وتعلموا " كيف نتخلص من اللغة الرومانسية المترهلة ، اللغة التى لا تقول شيئاً ، وإنما تكفى بفنائية زائفة " .

ونحن نلمح شبح همنجواى - صاحب " موت فى الأصل " - وراء كتاب يوسف إدريس " رجال وثيران " .

ويظل همنجواى جزءاً كبيراً من حركة الواقعية فى أدبنا ، مع إيماءات رمزية شفيفة كالطر الذى يهطل على البطل فى ختام رواية " وداعاً للسلاح " بعد أن فقد حبيبته وابنه. إن واقعيته تتجسد فى قصصه وفى أقواله النقدية كقوله:

" عند كتابة الرواية يجعل الكاتب أن يخلق أناساً أحياء : أناساً لأشخاصاً .. فإذا كان الناس الذين يصنعهم الكاتب يتحدثون عن الأساتذة القدامى وعن الموسيقى وعن فن التصوير الحديث وعن الأدب أو عن العلم ، فإنه ينبغي أن يتحدثوا عن هذه الموضوعات فى

إننا لم نعد نجد لقصصه " إلا مقلدين يتفاوت حظهم من البراعة ، وأسويهم هم المقلدون لها من بين شبان القصة العربية المحدثة إذ يفتقدون العمود الفقري لها من أخلاقية همنجواي الخاصة ، ورويته الفردية المتميزة " (من الصمت إلى التمرد).

لكن همنجواي - بعد مائة عام من مولده (ولد في ٢٦ يوليو ١٨٩٩) ما زال يروود ساحة الوعي العربي كذلك الشبح المخوف الذي قال ساركس وإنجلز في مشهورهما الشيوعي إنه يروود أنحاء أوروبا فيثير فيها الهلع : شبح الشيوعية . إن جريدة " أخبار الأدب " (١٩٩٩/٨/٨) تسأل نجيب محفوظ : " أى بطل فى رواية أخرى تحب ؟ " فيجيب : " بطل الشيخ والبحر " . ويكتب محمد مستجاب فى عدد أغسطس ١٩٩٩ من مجلة " العربي " الكويتية : " الفائدة الكبرى التى جناها عجز همنجواي بعد أن فتنك السمك الصغير بسمكته الضخمة فى البحر أن امتلك حكاية ذات شأن يرووها فى سهرات المشارب " . وإدوار الخراط يسمى أول قصة فى آخر مجموعة قصصية له " بتاريخ الواقع والجنون " : " تلوح كالمنجاري " . ماذا يكن معنى هذه المراديات الغامضة ، لا هى بالغيب القاطع ولاهى بالغواية الصريحة ؟ أغلب الظن أن تصننا مع همنجواي لم تنته بعد ، وأن الرواية لم تتم فصلا .

همنجواي فى اللغة العربية ببليوجرافيا مختارة (مكان النشر القاهرة إلا إذا نص على غير ذلك)

أعمال همنجواي المترجمة قصص قصيرة

- عصفور كناريا ، ترجمة د. لطيفة الزيات فى : قصص من الشرق والغرب : من مختارات البرنامج الثانى ، كتب ثقافية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، د.ت.

وهو الملحد بالمسيحية - أقرب إلى نظرات ساركوس أورليوس وغيره من الرواقيين الداعين إلى الجلد والصبر على مكاره الحياة ، وهذا جانب من الوثنية اليونانية لم يرق لمزاج العربى - الميل إلى الرثاء للذات - قط . سبب آخر - فى اعتقادى - هو أن الكاتب العربى مهما حاول التزام القصد فى العبارة ومحاكاة أسلوب همنجواي التغرافى يظل مثقلا بثرات بلاغى خارج الثقل يابى العبارة اللوجزة القاطعة الباترة إلا فى التوقيعات أو فى فرائد الأبيات . المصريون - كما كتب طه حسين فى مقالته " إجازة " بمجلة " الكاتب المصرى " فى الأربعينيات - " أصحاب فصاحة ولسن وفهم غرور وعجب وهم يحبون أصواتهم ويحبون الفاظهم ويحبون ما يصدر عنهم من قول أو عمل . وهم إذا بدسوا الحديث لم يعرفوا كيف يفرغون منه . وهم لا يفرقون بين الحديث الذى يسوقونه إليك وجهه لوجه والحديث الذى يسوقونه إليك من أقصى الخيط " (اللون ، مار المعارف) . حقا إننا نجد مقاربة لإيجاز همنجواي فىمن يسميهم إدوار الخراط : تيار التشيىء أو التبعيد أو التجديد أو التغريب حيث نجدنا بإزاء "قناع اللواقع ، قناع جرد من كل لحة ، مرئى بعين صاحبة ، فى ضوء خارجى ، بارد ، متساوى التوزيع ، بنظرة زاهدة محايدة صارمة" (الخراط ، مجلة الكرمل ، نهوسيا ، العدد ١٤ ، ١٩٨٤) : كما عند بهاء طاهر وإبراهيم أصلان ومحمود الوردانى . ولكن هذا التغريب يظل هامشيا ، استثناء لا قاعدة .

ويظل همنجواي كاتباً عصياً على المحاكاة ، رغم إغرائه القوى وسهولته الظاهرية . ليس ثمة - كما كتب جون وين يوما - مدرسة لهمنجواي ، فهو يظل مثلاً فريداً . أو كما يقول إدوار الخراط فى موضع آخر :

- عجوز عند الجسر ، ترجمة عبد القادر زايد ،
مجلة الأدب ، أكتوبر ١٩٦١ .

- حب .. حب .. ولكن (العجوز عند الجسر)
ترجمة بهاء أنيس ، مجلة الجديد ، ١٥ أغسطس ١٩٧٢ .

- المعسكر الهندي ، ترجمة فؤاد قنديل ، مجلة
القاهرة ، سبتمبر ١٩٨٦ .

- مكان نظيف جيد الإضاءة ، ترجمة د . أحمد
شفيق الخطيب ، مجلة القاهرة ١٥ أكتوبر ١٩٩٠ .

- الانتظار ، ترجمة بهاء أنيس ، مجلة الجديد ، ١
فبراير ١٩٧٤ .

- حاضرة الدنيا ، ترجمة ماهر البطوطي ، مجلة
الأدب ، بيروت .

- مكان نظيف حسن الإضاءة ، ترجمة ماهر
البطوطي ، مجلة الثقافة .

روايات

- للهرجان ، ترجمة عبد الحميد سليم ، مطبوعات
الجديد ، ديسمبر ١٩٧٥ .

- العجوز والبحر ، ترجمة د . غبريال وهبه ، مكتبة
الأسرة ، الدار المصرية اللبنانية ، مطابع الهيئة المصرية
العامة للكتاب ١٩٩٨ .

- المهرزون ، ترجمة نور الدين مصطفى ، سلسلة
روايات الهلال ، ديسمبر ١٩٨٤ .

- العجوز والبحر ، سلسلة روايات الهلال يوليو
١٩٧٤ .

- القطة في : من قصص الغرب ، ترجمة نخلة ورد ،
منشورات الرواد ، دمشق ١٩٥١ .

- وطن المحارب في : من روائع الأدب العالمي ،
ترجمة مؤنس الرزاز ، المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ، بيروت ١٩٨٠ .

- مكان نظيف حسن الإنشاء في : أيلول بلا مطر
ترجمة جبرا إبراهيم جبرا دار للمأمون للترجمة والنشر
١٩٦٧ رجال بلا نساء: عشر قصص قصيرة ، ترجمة
عليه القوصي ، مراجعة عبد المنعم شemis ، دار الكاتب
العربي للطباعة والنشر ١٩٦٧ (المحتويات : حياة
إرنست همنجواي ، في وطن آخر ، تلال مثل الفيلة
البيضاء ، القطة ، ماذا تقول عن هذا الوطن ، استفسار
بسيط ، الهنود العشرة ، كعصفور كناريا ، جبال الأدب
الجيلة ، سباق تتابع ، قصة مألوفة)

- حاضرة الدنيا : ترجمة ماهر البطوطي ، سلسلة
روايات الهلال ، يونيو ١٩٨٦ (المحتويات : مقدمة : حياة
همنجواي وفنه ، حاضرة الدنيا ، قطرة تحت المطر ،
الخيم الهندي ، تلال كالأفيال البيضاء ، مكان جيد
حسن الإضاءة ، عشرة هنود ، ثلوج كلمنجارو) .

- العجوز والجسر في : حوريات البحر ، قصص
أمريكية ، ترجمة إدوار الخراط ، سلسلة روايات الهلال ،
يناير ١٩٨٩ . الطبعة الثانية عن دار شرقيات للنشر
والتوزيع ١٩٩٥ .

- استفسار بسيط ، ترجمة محمد فكري ، مع تحليل
لامين الخولي ، مجلة الأدب .

- عشرة هنود ، ترجمة رجب البنا ، مجلة الأدب ،
يناير ١٩٦٠ .

كتب مترجمة تضم فصولا او صفحات عن همنجواى

- روجرب . هينكل ، قراءة الرواية : مدخل إلى
تقنيات التفسير ، ترجمة د.صلاح رزق ، سلسلة أفاق
الترجمة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، مايو ١٩٩٩ .
- إيتالو كالفينو ، لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكى ،
ترجمة فى التلمسانى ، سلسلة أفاق الترجمة ، الهيئة
العامة لقصور الثقافة ، فبراير ١٩٩٩ .

- ماركوس كنفيل ، أدب الولايات المتحدة الأمريكية ،
ترجمة سامى فهمى القليوبى ، مراجعة . . لويس مرقص
، سلسلة الألف كتاب ٥٥٨ ، مؤسسة سجل العرب ١٩٦٥
- الجيل الحائر بقلم آرثر ميزنر فى كتاب : الأدب
الأمريكى ١٩١٠ - ١٩٦٠ ، أبحاث جمعها وقدم لها
روبرت سيلر ، ترجمة محمود محمود ،
مكتبة النهضة المصرية ، د . ت .

- فرانك أوكونور ، مكان نظيف وحسن الإضاءة فى
الصوت المنفرد ، مقالات فى القصة القصيرة ، ترجمة
د. محمود الربيعى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣
- آيان رايد ، القصة القصيرة ، ترجمة د . منى مؤنس ،
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠ .

- كين مورتي : إرنست همنجواى فى كتاب : جائزة
نوبل للأدب : دراسة عن الأدباء الفائزين ، نشرها وارين
فرنش ووالتر كيد ، تعريب إميل خليل بيدس ، دار الأفاق
الجديدة ، بيروت ، د . ت .

-رينولدز برايس : إلى إرنست همنجواى فى كتاب :
فى الشئ على ما يبقى ، إعداد ستيفن برغ ، ترجمة رباح

- لمن تدق الأجراس (جزآن) ترجمة مجد الدين
حفى ناصف ، مراجعة على أدهم ، سلسلة الألف كتاب
، دار القلم .

- ولاتزال الشمس تشرق ، ترجمة د. بديع حقي ،
دار العلم للملايين ، بيروت ، آذار ١٩٦١ .

- الشيخ، البحر، ترجمة منير بعلبكي بيروت.

- لمن ترقع الأجراس ، ترجمة خيرى حماد .

مقابلات مع همنجواى

- إرنست همنجواى فى : مع الشوامخ فى أيراجهم
، ترجمة محمود مسعود ، كتاب الهلال ، ديسمبر ١٩٨١ .

- حوار مع همنجواى ، قام به جورج يللميتون ،
عرض وتلخيص صلاح هاشم مصطفى ، مجلة الأدب ،
نوفمبر ١٩٦٨ .

- نصائح إلى الشباب ، ترجمة ماهر البطوطى ،
مجلة الآداب ، بيروت .

كتب مترجمة عن همنجواى

- إرنست همنجواى ، تأليف فيليب يونغ ، ترجمة د
محمود السمرة ، منشورات المكتبة الأهلية ، بيروت
١٩٦١ .

- إرنست همنجواى : الكاتب كفنان ، تأليف كارلوس
بيكر .

- بابا همنجواى ، تأليف آرون هوتشنر ، ترجمة ماهر
البطوطى ، دار الآداب ، بيروت .

-فريدريك ج. هوفمن ، القصة الحديثة ، ترجمة بكر عباس ، دار الثقافة ، بيروت ١٩٦١ .

-إيل هـ . روفيت ، إرنست هيمنجواي والشمس تشرق أيضا في : معالم الثقافة الأمريكية ، لعدة مؤلفين ، ترجمة د . نبيل راغب ، دار المعارف - ١٩٨٠ .

- الفرد كازن ، تطور الفكر الأدبي الأمريكي في القرن العشرين ، عرض وتلخيص ماهر نسيم ، دار المعارف ، د . ت .

مقالات مترجمة في مجلات ودوريات

- مالكولم برادبرى ، أسلوب الحياة ، أسلوب الفن ، والزوايا الأمريكية في العشرينيات ، ترجمة عنيد ثوان رستم ، مجلة الثقافة الأجنبية ، بغداد ، السنة السادسة ، العدد الرابع ١٩٨٦ .

-فريدريك هوفمان ، في الحرب وما بعدها ، ترجمة محمد نجيب لفتة ، مجلة الثقافة الأجنبية ، بغداد ، السنة الثامنة ، العدد الثاني ١٩٨٨ .

-إيلينا جوسيفا ، همنغواي من وجهة نظر سوفيتية ، ترجمة عبد الستار جواد شويليه ، مجلة الثقافة الأجنبية ، بغداد ، السنة الثامنة العدد الثاني ١٩٨٨ .

- أنتوني سلايد ، مختارات من النقد السينمائي ١٩٤١-١٩٥٠ ، ترجمة باقر تويج (عن فيلم : لمن تقرب الأجراس ، بارامونت ١٩٤٣) مجلة الثقافة الأجنبية ، السنة السادسة ، العدد الأول ١٩٨٦ .

كتب مؤلفة بالعربية

- إرنست همنغواي : حياته وأدبه ، على محمد على ، الدار القومية للطباعة والنشر ، د . ت .

الركابي ، مراجعة د. موسى السوداني ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ١٩٨٧ .

- إيليا اهرينورغ ، إرنست همنغواي في كتاب : الفنان في عصر العلم ومقالات أخرى ، لعدد من الكتاب ، ترجمة فؤاد دوازة ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، الطبعة الثانية ١٩٨٦ .

- ويليس ويجر ، الأدب الأمريكي أو رؤية عالمية ، ترجمة د . نظمي لوقا ، دار المعارف ١٩٧٦ .

- بول جونسون إرنست همنغواي المياه العميقة في: للثقوفن، ترجمة د/ طلعت الشايب دار شرقيات للنشر والتوزيع ١٩٩٨ .

- كولن ولسن : روبر غرييه وهمنغواي في : المعقول واللامعقول في الأدب الحديث ، ترجمة أنيس زكي حسن ، دار الآداب ، بيروت الطبعة الثانية كانون الثاني ١٩٧٣ .
- كولن ولسن : اللامتعي ترجمة أنيس زكي حسن دار الأوبرا بيروت تشرين الأول ١٩٦٩ .

- ليون هوارد ، في التراث الأمريكي محمد يس العديطي مطبعة المعرفة د.ت .

- دبلاز ثورب الأدب الأمريكي في القرن العشرين، ترجمة مصطفى حبيب مكتبة مصر، د.ت

-غيليب يونج: إرنست همنغواي في: سبعة قصاصين أمريكيين ، إعداد ولیم اوكتور ، ترجمة احمد كمال يونس ، دار المعارف ١٩٨٣ .

- إرنست همنغواي في : اعلام أمريكيون ، دائرة المعلومات الأمريكية ، د . ت .

-إدوار الخريف ، إرنست همنجواي والكلاسيكية الجديدة في : من الصمت إلى التمرد : دراسات ومحاورات في الأدب العالمي ، سلسلة كتابات نقدية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، فبراير ١٩٩٤ .

-عباس محمود العقاد ، التجاوب بين الأديب والحياة في : يوميات : الجزء الثاني ، دار المعارف ١٩٨٢ .

-عباس محمود للعقاد فاجعة كتاب الفواجع / همنجواي مرة أخرى في : يوميات ، الجزء الرابع ، دار المعارف ١٩٨٥ .

-عادل عطا إلياس (د) العجوز والبحر في : من الأدب العالمي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨ .

-صلاح عبد الصبور : حرفة الرجولة في : مدينة العشق والحكمة ، منشورات اقرا ، بيروت ، د . ت . (أعيد طبعها في كتاب صلاح عبد الصبور : الأعمال الكاملة (٨) أقول لكم عن الأدب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢)

-صلاح عبد الصبور : ماذا تريد أن تكون ؟ في : الأعمال الكاملة (٧) أقول لكم عن الحب والفن والحياة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩١ .

-أحمد محمد عطية ، أدب البحر .

مقالات عن همنجواي من مجلات ودوريات وصحف

-بنت الشاطئ (د) الشيخ والبحر ، مجلة الأدب ، يونيو ١٩٥٦ .

-السيد علي محمود ، أخى إرنست همنجواي ،

-همنجواي حياته وجيله للفقود ، لجنة الرواد والمشاهير بدار ومطابع المستقبل ، بإشراف د . روف سلامة موسى ، دار ومطابع المستقبل بالقجالة والإسكندرية ، ١٩٨٢ .

مقالات أو فصول أو أقسام من كتب

-يوسف إدريس (د) وداعا لهمنجواي في بضراحة غير مطلقة ، كتاب الهلال ، أكتوبر ١٩٦٨ .

-غالب هلسا ، همنجواي في : أدباء علمهني .. أدباء عرفتهم ، دار التنوير العلمي للنشر والتوزيع ، عمان ١٩٩٦ .

-غالي شكري (د) أزمة الجنس في القصة العربية ، دار الشروق ١٩٩١ .

-نبيل راغب (د) همنجواي (إرنست) في : موسوعة أدباء أمريكا ، الجزء الثاني : دار المعارف ١٩٧٩ .

-نبيل راغب (د) إرنست همنجواي في : أدباء القرن العشرين (٢) ، سلسلة المكتبة الثقافية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ .

-لويس عوض (د) إرنست همنجواي : الشمس تشرق أيضا / وداعا للسلاح في : الاشتراكية والأدب ، كتاب الهلال ، مايو ١٩٦٨ .

-رشاد رشدي (د) فن القصة القصيرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الثالثة ، أكتوبر ١٩٧٠ .

-جلال العشيري : إرنست همنجواي : في نهايتي بدايتي .. وفي فنانتي حياتي في : صرخات في وجه العصر ، دار المعارف ١٩٨٢ .

- محمد عبد السلام بيومي ، حول رواية لن تدق
الأجراس ، مجلة التحرير " ملحق أسبوعي لمجلة الثقافة
١٩ أبريل ١٩٧٤ .

- جلال العشري ، إرنست همنجواي ، مجلة الشهر .

- لطفي صديق أحمد ، إدارة الكفاح بين همنجواي
واكسويري ، مجلة المجلة ، أبريل ١٩٧٠ .

- صبري حافظ ، إرنست همنجواي ، مجلة نادي
القصة ، يونيو ١٩٧٠ .

- رمسيس عوض ، الأغنياء والفقراء : قصة إرنست
همنجواي ، مجلة المجلة ، سبتمبر ١٩٦٦ .

- ماهر البطوطي ، همنجواي وإسبانيا ، مجلة
الهلل .

- ماهر البطوطي ، همنجواي بعد ٣٧ سنة من وفاته
جريدة أخبار الأدب ١٩٩٨

- ماهر البطوطي ، همنجواي على الشاشة ، مجلة
الكواكب .

- ماهر البطوطي ، المعجوز والبحر ، مجلة تراث
الإنسانية ١٩٦٧ .

- ماهر شفيق فريد (د) ، امسكو لصوص الأدب ،
جريدة المساء ١٩٩٨/٧/٤

- بلا توقيع ، إرنست همنجواي تأليف فيليب يونج ،
مجلة الشهر .

- أحمد منيب ، الواقعية في أدب همنجواي ، مجلة
الشهر .

- نجيب محفوظ ، لم أكتب ماأندم عليه ، جريدة
أخبار الأدب ١٩٩٩/٨/٨ .

عرض لكتاب ليستر همنجواي ، مجلة المجلة ، أكتوبر
١٩٦٦ .

محمد عبد الله الشفقي ، القصة القصيرة المعاصرة ،
مجلة المجلة ، أغسطس ١٩٦٦ .

- صبري حافظ ، صورة لهمنجواي ، عرض لكتاب
ليلتان روس ، مجلة المجلة ، أغسطس ١٩٦٣ .

- نبيل حلمي ، هيمنجواي ، عرض لكتاب ستيرورات
ساندرس ، مجلة المجلة ، مارس ١٩٦٥ .

هدى حبيشة ، همنجواي وفن القصة القصيرة ،
مجلة المجلة ، مايو ١٩٦٢ (أعيد نشرها في كتابها :
دراسات في المسرح والأدب ، الهيئة المصرية العامة
للكتاب ١٩٨٦) .

نادية ضياء شكارا ، هيمنجواي والحرب ، مجلة
القاهرة ١٥ أبريل ١٩٨٧ .

- محمد الشاذلي ، سيكولوجية الانتحار عند الأدباء
(عن فرجينيا ولف وهمنجواي بمناسبة مناقشة رسالة
دكتوراه من قسم علم النفس بكلية الآداب ، جامعة عين
شمس ، لمكرم شاكر اسكندر) مجلة القاهرة ٩ يوليو
١٩٨٥ .

- رشاد رشدي (د) همنجواي ومعنى التجربة ، مجلة
الكاتب ، أول أغسطس ١٩٦١ .

- نور الدين مصطفى ، همنجواي والجيل الضائع ،
مجلة الكاتب يناير ١٩٦٣ .

- ماهر شفيق فريد (د) مختارات من الشعر
الأمريكي الحديث (فقرة عن همنجواي شاعرا) مجلة
الشعر إبريل (ربيع) ١٩٩٠ .

- ماهر شفيق فريد ، متوازى المستطيلات ، مجلة
نادى القصة يونيه ١٩٧٠ (أعيد طبعها فى مجموعته :
خريف الأزهار الحجرية ، سلسلة كتاب الواهب ، قطاع
الآداب بالمركز القومى للفنون والآداب ١٩٨٤).

- محمد البساطى ، فى الظهيرة ، مجلة المجلة ،
أكتوبر ١٩٧٠ .

كتابات بالإنجليزية لمؤلفين مصريين :

-Afaf EL-Mena'fy (Dr).Hemingway's Cat in the
Raina':An Instance of stylistic Analysis', Cairo studies
in English Essays in honour of Magdi Wahba
University of Cairo , 1990

-Evine Hashem(Dr.) A strctural Analysis of Ernest
Heminsways' Fiction, unplished ph. D. dissertation ,
Department of English , faculty of Arts , Cairo Univer-
sity , 1983.

-latifa El Zayat (Dr.) Hemingway's literary Theor,
The Argo - E ggyptian Bookshop , n.d.

- Magdi Louis Morcos , Contemporary Authors , The
Argo - Egyptian Bookshp, 1969.

- محمد مستجاب ، واحة العربى ، مجلة العربى ،
الكويتية ، أغسطس ١٩٩٩ .

قصائد عربية عن همنجواى أو تاتى على ذكره

- عيد الوهاب البياتى ، طردية ، فى كتاب : مدخل
لتحليل النص الأدبى ، النقد الأدبى فى منعطف القرن
(٣) ، إشراف د . عز الدين اسماعيل ، مطابع المنار
العربى ١٩٩٩

- حسن فتح الباب ، أغنية وداع إلى إرنست
همنجواى ، مجلة الكاتب ، أول أغسطس ١٩٦١ (ثمة
تحليل لها بقلم أحمد لطفى فى مقالته " حول قضية
الشعر " مجلة المجلة ، سبتمبر ١٩٦١).

قصص عربية تشي باثر همنجواى

- يوسف إدريس (د) رجال وثيران ، مكتبة مصر ،
الطبعة الثانية ١٩٨١ .

- إدوار اخراط ثلوج كاليمنجاروا فى : بتاريخ
الوقائع والجنون ، مركز الحضارة العربية ، أكتوبر
١٩٩٨ .

الحسين فوزى: المصور الحفار

(١٩٠٥-١٩٩٩)

تطورت فى اتجاه التبسيط، وازدادت معالجاته للأشكال اتجاهاً جديداً مفاجئاً فى مسيرة أعماله، حيث بعد عن البناء المتراكب للشخصيات وعلاقتها بخلفية اللوحات، واهتم بعناصر أخرى بسيطة تعتمد على الكتلة واستقرارها، وما عاد هناك اهتمام بالخلفيات، بل بخلق حوارية عذبة ما بين الضوء وهو يتسلل إلى الكتلة ليحد من صلابتها الصماء ويضفى عليها روحاً، وبين الأبيض والأسود، هذا غير ما عرف عن رسومه الأولى وخاصة الرسوم الصحفية، وكانت أعماله هذه منبئة عن عمق فلسفى يدعو إلى التأمل الصامت، ومخاطبة الأعماق بدلا من

ريادته فى مجال الحفر الفنى. ويتميز أعمال الفنان بقدرته على إبراز أعماق الشخصيات من الناحيتين التشريحية، والتعبيرية. وقد استطاع فى كثير من هذه الأعمال أن يطور فن الرسم الصحفى، فلم يصبح مجرد عمل فنى مجاور للنص بل تحول به إلى لوحة نابضة تنطق بكل اقتدار عن شخصيات العمل، محققاً إضافة ورؤية فنية موازية لإبداع الكاتب، وقد تميزت أعماله أيضاً بتكنيك متميز، وتطورت معالجاته الواقعية والتعبيرية ذات الزوايا والحركات والتعبيرات التى يمكن أن يكون لها روح الأداء المسرحى والتعبيرى.

أقام المركز القومى للفنون بالتعاون مع جمعية نقاد الفن التشكيلى حفل تأبين للفنان المصور الحفار: **الحسين فوزى**، الذى أثرى الحركة الفنية بإبداعاته فى مجالات التصوير والحفر، بجانب استاذيته التى يدين له بها كثير من المصنفين المعاصرين.

إن الفنان **الحسين فوزى** مثال للقدرة على الإبداع فى المجالات الفنية المختلفة، حيث تعددت مجالات إبداعاته ما بين الرسوم الصحفية، ورسومات الكتب والمجلات، وكذلك إسهاماته فى رسوم مجلات الأطفال. هذا بجانب إبداعاته الفنية الخاصة فى مجال التصوير مع

الانفعال الصاخب والاهتمام
بالتفاصيل الزائلة.

بدأت الاحتفالية بافتتاح
قاعة لأعمال الفنان في مراحل
متنوعة بمتحف الفن الحديث
بالأوبرا، ثم تلا ذلك ندوة
قدمها الناقد محمد حمزة،
فعرض فيها حياة الفنان من
بداية ميلاده بالقاهرة في
سبتمبر ١٩٠٥، وحصوله على
دبلوم الفنون الجميلة بالقاهرة
١٩٢٨، ثم سفره في بعثة إلى
باريس من عام (١٩٢٩ -
١٩٣٤)، ودراسته للتصوير
الزيتي مع الأستاذ
«فوجيرا»، كما درس الحفر
بمدرسة استين بياريس،
ودرس الزخرفة بالمدرسة
العليا للفنون الزخرفية
بباريس، حيث اشترك في
صالون باريس عام ١٩٣٣،

واشترك في بينالي فينيسيا ١٩٣٨
وبعد عودته أسس قسم الحفر بكلية
الفنون الجميلة بالقاهرة عام ١٩٣٦،
وكانت وقتها تسمى «مدرسة الفنون
الجميلة العليا» بدرب الجماميز، ثم
استمع الحضور لتسجيل صوتي
للفنان في حوار أجراه مع ابن
شقيقه المهندس عادل فوزي، تحدث
الفنان عن بداياته وذاكراته الأولى

غلاف الكتالوج

وتشجيع جده عبدالله باشا فوزي
واهتمامه بموهبته، وكذلك العوامل
التي أثرت على تغييره لأسلوب
رسومه الأولى الأكاديمية إلى أسلوبه
التميز:

وذلك عندما كلف بالإشراف على
أعمال الطلبة في مرسوم الأقصر،
حيث الضوء الباهر، بينما رأى
النساء هناك يرتدين (الملس) فيظهر

شكلهن (كقمع السكر).
وعندما يجلسن يصبحن
كتكتلة من الحجارة الملساء،
«مائلة للأحجار الموجودة
في نيل الأقصر وأسوان».
وقد تأثر الفنان بهذا
التكوين والكتل المجسمة
التي تظهر فيها الظلال
وتختفي التفاصيل مؤكدة
للكتلة، مع تنعيم مقتدر
يؤكد الحركة وتأثيرات
الضوء.

ثم تحدث الفنان أحمد
نوار بعهد ذلك عن
معاشته للفنان عندما كان
أحد تلاميذه بكلية الفنون
الجميلة وتشجيعه له،
وذكراته عن لوحته
الشهيرة «الدالة» التي
أبدعها الفنان عام ١٩٤٠
وكانت لوقت طويل بكلية
الفنون الجميلة بالقاهرة، وهي لوحة
تعبر بأصالة عن حياة بدءه التي
عشقها وشعر بنبضها الصادق.
وهي إحدى اللوحات التي تعبر عن
المكان والعصر لفترة عاشتها البيوت
المصرية، وهي بحق تحمل إجابة في
التعبير والتكوين لونا وحساً وتطويعا
للمادة الخام. كما تكلم عن لوحة
«السقا» وكان قد أهداها لكلية

الفنون الجميلة بالمتنبا، ولوحة
«الفلاحة» تملأ الجرة، ولوحة
«الموسيقى الشرقية» وكذا لوحة
«مصر يا قلة العطشان» مما يجعله
فناناً تعبيرياً متميزاً كما كان فناناً
واقعياً.

تحدثت بعد ذلك الفنانة مريم
عبدالعليم كواحدة من تلاميذه
أيضاً وعرضت ذكرياتها الدراسية
عنه كأستاذ يشجع المواهب والمذاهب
الجديدة وكذلك مرحلة تأسيسه لكلية
الفنون الجميلة بالإسكندرية،
ولوحاته التي تجمع التكامل الرائع
بين الفنون الفرعونى والإسلامى،
وذلك بعد استيعابه وتشربه للقيم
الفنية المصرية القديمة فى أثناء
إشرافه على بعثة مرسوم الأقصر مع
قيم الإبداع الفنى الإسلامى، وظهر
ذلك فى أثناء تنفيذهِ لجموعات
مساجد القاهرة وماذنها.

تكلم الناقد كمال الجوىلى عن
نشاطات الفنان الحسين فوزى
المتنوعة وأعماله المتحفية التى قدمها
لمتحف الحضارة معبراً عن العصر
العربى والعصر الحديث وخاصة
لوحة «البرلمان» وهى من أكبر
اللوحات الموجودة، بمتحف
الحضارة. وكذلك لوحة تمثل افتتاح
محمد على لمدرسة الطب، وهى
مرجوبة بمتحف التعليم، ولوحة
استقبال الشعب لرجال الثورة عام
١٩٥٢ بالمتحف الحربى، وأعمال
كثيرة موجودة بمتاحف الفن الحديث
والمتحف الفنى ومتحف المنصورة
(دار ابن لقمان) وريادة لمدرسة
خاصة، فى فن الصحافة التى تتم
عن أسلوب متميز - حتى سُمى بأبى
الفنانين الصحفيين، ومن أشهر
أعماله ما قام به فى مجلة المصور،
كما قام بعمل رسومات داخلية
وأغلفة عديدة لمجلات كثيرة، فضلاً

عن رسوماته التعبيرية، مثل رسوماته
فى قصة (حته أرض) ولوحاته لرواية
نجيب محفوظ (أولاد حارتنا)
الشهيرة، التى نشرت بجريدة
الأهرام عام ١٩٥٩. ومشاركاته
بالأغلفة والرسومات الداخلية لمجلة
الرسالة ليوسف السباعى، ومجلة
الأطفال «على بابا» وشارك الفنان
حازم فتح الله فى سرد ذكرياته
عن تأثيره فى الطفولة برسم
الحسين فوزى فى المجلات
والصحافة وعن تتلمذه على يديه
بكلية الفنون الجميلة.

لقد ظل الفنان الراحل الحسين
فوزى أميناً مع نفسه ومع فنه محباً
لبلده، فتحية نهديها ويهديها إلى
روحه ومحبي فنه وطلبتة من الأجيال
المتعاقبة الذين أصبحوا اليوم أساتذة
كباراً مستمرين فى حمل مشعل
الفن، وستظل مدرسته الفنية نابضة
فى قلوب عاشقي الفن والفنانين.

نجوى شلبى

الراوي في روايات محمد البساطي

الفيطاني، بهاء طاهر، عبد
الحكيم قاسم، يوسف القعيد...

وغيرهم كثير.

ومحمد البساطي كاتب للقصة
القصيرة بداية، إذ سبق نتاجه
القصصى إبداعه الروائى، حين
صدرت مجموعته الأولى (الكبار
والصغار) عام ١٩٦٨. ثم اتبعها
بمجموعته القصصية الثانية (حديث
من الطابق الثالث) عام ١٩٧٠.
وبعد ذلك، توالى نتاجه الإبداعى
متراوحاً بين القصة القصيرة
والرواية - وكلا النوعين لديه يحيل
إلى الآخر - حتى روايته الأخيرة
(ويأتى القطار) التى صورت هذا
العام ١٩٩٩. وبذلك، تعد كتابات

الأيام الصعبة، بيوت وراء
الأشجار، صخب البحيرة)، ومن
منهمل نقوى بعينه هو (الواوى)،
ومحمد البساطي واحد من كتاب
الستينيات أو ما أطلق عليه جيل
«الموجة الجديدة» أو «الحساسية
الجديدة»، وكان يقصد به ذلك الجيل
من روائيين وكتاب قصة قصيرة
ظهرت نصوصهم الإبداعية مع بداية
الستينيات، ثم أخذت فى التنامى مع
توالى العقود الثلاثة التالية وكان
ذلك التابع الإبداعى - بالطبع - فى
مسارات متباعدة حيناً ومتقاطعة حيناً
آخر: إدوان الخراط، صنع الله
إبراهيم يحيى الطاهر عبد الله،
إبراهيم، أصلان، جمال

فى السابعة من مساء يوم
السبت، الرابع من سبتمبر ١٩٩٩،
نوقشت بكلية الآداب، جامعة القاهرة
- قسم اللغة العربية وأدائها، رسالة
الماجستير المتقدم بها الباحث
شحات محمد عبد المجيد وتكونت
لجنة المناقشة من: الأستاذة الدكتورة
الفت كمال الروبى - مشرفة، وكل
من الأستاذ الدكتور صلاح فضل
والأستاذ الدكتور سيد البحراوى
- عضواً وقد أجازت الرسالة - بعد
مناقشتها - بتقدير ممتاز.

١ - تتناول الدراسة موضوعاً
محدداً هو (روايات محمد
البساطي الخمس الأولى: التاجر
والنقاش، المقهى الزجاجي،

البساطى نموذجاً جيداً لدراسة واحد من كتاب الستينيات لايزال صوته الإبداعي متردداً فى حياتنا الثقافية إلى الآن.

فضلاً عن ذلك، فكتابه البساطى أثار - حول استخدامه سرداً يعتمد تقنية «التبشير الخارجى» غالباً، حيث يتم رصد المشهد من الخارج واصطناع مسافة بين الراوى والمروى. وهو أمر أثار جدلاً كبيراً ولغت انتباه كثير من النقاد والباحثين دون أن يحظى بدراسة معمقة ومستقلة.

والبحث فى مفهوم «الراوى» بحث متصل اتصالاً وثيقاً بالسؤال عن «وجهة النظر Point of View»، أو هو سؤال حول «علاقة الراوى بالقصة التى يحكيها»، كما يقول بيرسى لوبوك Percy Lubbock فى كتابه «صناعة الرواية The Craft of Fiction»، الأمر الذى دفع الباحث إلى دراسة مفهوم «الراوى» وعلاقته بمفهوم «وجهة النظر» منذ هنرى جيمس وبرسى لوبوك، مروراً بواين بوث ونورمان فريدمان ورولان بارت وكزافيئان تودوروف حتى جيرار جينيت وفك. شكتانزل

وشلوميت ريمون - كينان وببير فيتو وغيرهم كثير من الباحثين والباحثات.

٢ - يتكون هذا البحث من مقدمة، ومدخل نظرى، ويايين تطبيقيين، وخاتمة. فى المقدمة يتناول الباحث علاقة محمد البساطى بحيل «الحساسية الجديدة» فى الكتابة القصصية، وأسباب اختيار الموضوع (الراوى فى روايات محمد البساطى)، وإشكالاته، ومنهج دراسته. وفى المدخل النظرى، يناقش الباحث علاقة الراوى بصالحات «وجهة النظر» Point of View، ومحاولة تصنيفيتها من الفموض الذى يغلفها فى النقد العربى المشتغل بالرواية، فضلاً عن دراسة أبعاد مفهوم «التبشير»، وأخيراً تحديد مفهوم الراوى من حيث هو تقنية سردية.

ويتضمن الباب التطبيقى الأول - وعنوانه (الراوى فى روايات البساطى: الشكل والمعنى) - فصلين، يدرس أولهما مفهوم الراوى فى روايات البساطى من حيث هو تقنية سردية (نحوية) تتصل بحركة الضمائر السردية وتحولاتها

(الضمير السارد، التبشير، المروى له)، فى حين يتضمن الفصل الثانى دراسة الراوى من حيث هو تجل لموقع إيديولوجى لتكلم (أو مؤلف) فى سياق تاريخى ومرجمى بعينه هو حقبة الستينيات؛ وذلك عبر منخلين: «المسافة السردية»، و«المؤلف الضمنى».

أما الباب التطبيقى الثانى فيدرس علاقة الراوى بالمروى فى روايات البساطى عبر منخلين [فصلين] أيضاً: يتناول أولهما الزمن الروائى فى روايات البساطى عبر مقولات «جيتيت الثلاثة» (الترتيب، المدة، التواتر)، ثم يدرس تداخل الزمان والمكان فى نصوص البساطى الروائية. أما الفصل الثانى فيدرس علاقة الراوى بالخطاب الروائى مابين أشكال الخطاب للسردى الثلاثة (مباشر، غير مباشر، غير مباشر حر)، يدرس تداخل السرد والعرض فى روايات البساطى وعلاقته بتداخل الزمان والمكان.

أما الخاتمة، فيجمل الباحث نتائج دراسته نظرياً وتطبيقياً، فضلاً عن تضمينها عدداً من التساؤلات التى أثارتها الدراسة بطريقة أو

زمن مرجعى (تاريخى) هو زمن
الستينيات غالباً، أو ما قبله، على
الرغم من أن رواية (صخب
البحيرة) نشرت فى طبعتها الأولى
عام ١٩٩٤... فلماذا يغفل الكاتب
تلك العقود الثلاثة - مابعد
الستينيات، بما تكتنفه من تحولات
اجتماعية وثقافية وسياسية - من
تجربته الروائية؟ وهل مفهوم
«الجيل» يرتبط بالسياق الذى ظهر
فيه الكاتب - البساطى مثلاً - أم
بالسياق التاريخى الذى تحيل إليه
كاتبته؟

(جـ) لماذا تميل روايات
البساطى إلى هذا القصر الشديد؟
[أكبر رواية من حيث عدد
الصفحات: «التاجر والنقاش» -
١٦٧ ص]، ربما يشاركه فى ذلك
كثير من كتّاب الثمانينيات
والتسعينيات الآن.. فهل الرواية
العربية - الآن - يصدد التوجه نحو
رواية قصيرة؟

شحات محمد عبد المجيد

فبالإضافة إلى السرد والعرض هو
رأى يتهكم ويسخر، يستنتج أو يتبنا،
يبهر أو يستفهم... وغير ذلك من
وظائف تتبعناها فى موضعها من
هذه الدراسة.

وعلى الرغم من إجابة هذه
الدراسة عن بعض التساؤلات التى
تضمنتها الفرضية الأولى للبحث فى
موضوع الراوى فى روايات محمد
البساطى، فإنها قد شكلت عددا
من التساؤلات التى لاتقل أهمية عن
فرضية الدراسة ذاتها:

(١) ثمة علاقات رقيقة، قد تتصل
بالتقنية أو التيمة، بين كتابات
البساطى القصصية والروائية،
الامر الذى يفرض تساؤلاً طامحاً حول
«النوع الأدبى السردى، ماهيته

وحده»... وهل هذه ظاهرة ينفرد
بها البساطى وحده، أم يشترك
فيها مع غيره من كتّاب الستينيات:
اصلان، وبهاء طاهر مثلاً؟

(ب) لاتزال روايات البساطى
تحيل - بطريقة غير مباشرة - إلى

بأخرى، ما بين تساؤلات قد تتصل
بالنوع الأدبى ومفهومه لدى
البساطى، أو علاقة كتابة
البساطى بكتابة جيل الستينيات
بصفة عامة... أو غير ذلك من
تساؤلات كثيرة أومات إليها الدراسة
وأكدت أهمية بحثها فى مواضع تالية.
٣ - وقد افرز البحث عدداً من
النتائج النظرية والتطبيقية، جمعها
الباحث فى الخاتمة وصنفها تحت
بعض المدخل: مصطلحات وجهة
النظر، الضمير السارد، التبشير
وأشكاله، المروى له، أشكال المسافة
السردية، صورة المؤلف الضمنى،
زمن الخطاب وزمن المرجع، تداخل
الزمان والمكان، الإيقاع الروائى...
إلخ.

ومع ذلك، ينبغى القول - كما
يقول الباحث فى الخاتمة - «إن
رأى البساطى قد يعلق على بعض
المواقف والأحداث؛ الأمر الذى
يتعارض ووصفه بالحياد. لكنه، على
اية حال، رأى ذو وظائف كثيرة

أبوالمعاطى أبوالنجا .. فى ندوة المقطم

يديرها مثقف عظيم ، إنسان وفنان ، هو الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوى، تمثل فى ندوة المقطم نقطة مضيئة مشعة ، ممكن أن تنشر أنوار المعرفة والبهجة والمحبة ، خاصة فى الإبداع ، ثانيا : لارد بعض الدين لأخى المبدع الكبير والصديق أبو المعاطى أبو النجا ، ولست أعبر عن موقف فردى ، ولكن لأننى انتمى لقبيلة النقاد ، أكاد أشعر بذنب القبيلة كلها كأنها لم تول المبدع حقّه من المتابعة المعقّة ، وربما يعود السبب إلى خضرة (أبو المعاطى) فى الزمان والمكان ، فهو فى الزمان ينتمى إلى جيل الوسط ، فأول مجموعة صدرت له فى بيروت (فتاة فى المدينة) عام ١٩٦٠ ، وآخر مجموعة وهى التى نحن بصدها الآن صدرت هذا العام أى هناك أربعون

بذلك كاتب يتميز بتعدد مستويات الوعى ، والانتقال بسلاسة بين تلك المستويات المختلفة ، فهو يكتب فى المنطقة الواقعة بين الحلم واليقظة ، بين الكتابة والفعل ، ثم بين الواقع الخارجى والواقع الداخلى ، وفيهما وبهما معا ، وعن سمات الكتابة ، هى كتابة تتراوح بين الطلاقة والفصوص (دون تعارض) ، الطلاقة تشمل السرد والنقولات والتداخل الرقيق المنسوج ، أما الفصوص فيشمل التركيز ، والاختراق والعمق والإيجاز ، هى كتابة تعلن حضورها بإعادة تشكيل الواقع .

وينتقل الحديث إلى الدكتور صلاح فضل الذى أعرب عن سعادته بمشاركته قائلا : سعيد بحضورى هذه الندوة ، أولا لأن الندوة التى

ناقشت الندوة الثقافية الشهيرة فى هذا الصباح بدار المقطم للصحة النفسية الأول من أكتوبر المجموعة القصصية الأخيرة للأستاذ أبو المعاطى أبو النجا شارك فى الندوة كل من : يحيى الرخاوى وصلاح فضل ، ورمضان بسطاوىسى ، وهانى يحيى ، وأحمد الفار ،

بدأ يحيى الرخاوى بتقديم الندوة قائلا : كلما ذكرت اسمه وجدت صدق طيبا فهناك إجماع على رفته يذكّرنا بيحيى حقى ، لكنها كانت رقة أخرى فلدى أبو المعاطى انساق شديد بين ظاهره ، وبين أعماقه . وعن الخطوط العامة فى إبداعه ، أجد - أولا - أن هناك منطقة فى الكتابة بين ما يسمى تيار الوعى وبين ما يسمى تيار اللاوعى ، وهو

فهناك دائما خيط يربط أشخاص كل نص بغيره من شخصيات النصوص الأخرى ثم أخيرا ، هناك شحن المواقف البسيطة بطاقة عالية من المشاعر المركبة ، ثم تحليل تلك المشاعر في براءة وتلقائية (ريختم د . أحمد الفار عرض المجموعة القصصية بملاحظات عامة حول المجموعة قائلا: "تجمع بين أبطال المجموعة القصصية بشكل دال صفات مشتركة ، مثل التوحد والغتراب ، والشعور بالتأزم ، ويشدهم دائما - حنين للتواصل واكتشاف النفس الإنسانية والتماس معها ..

هذا الاغتراب قد يكون بسبب الرحيل عن الوطن كما في "مفاجات سلمى عواد" التي لا تنتهي ؛ ، وقد يكون داخليا بسبب المرض النفسي أو المشاكل الاجتماعية أو الخاصة ، في قصة (الشوط الثاني) يعنى هو الشعور بهذا الاغتراب / الوحدة ويعد أسبابه ، ويؤكد أيضا على الحاجة للتواصل ،

(ويعد العرض ، بدأت المناقشة المفتوحة بين الضيوف ، وشارك في المناقشة الأستاذ سعيد الكفراوي ود. رمضان بسطاويسي ، ثم جاء في النهاية دور صاحب المجموعة القصصية الأستاذ أبو المعاطي أبو النجس ، الذى اثنى على النشاط الثقافي بدار المقطم كما شكر المدعوين ، والضيوف .

عامة ، فيما عدا التوجه إلى الماضي ، كإطار مرجعى يصدر منه الكاتب أحكامه القيعية ، وربما كان الحاضر هو الطرف المقابل ، فالعلاقة بين الزمنين ليست علاقة جدلية ، ولكنها مقارنة لصالح الماضي غالبا ، ثانيا : التمرکز حول الذات ، التي انقطعت عن العالم ، وصار مجالها الحيوى الذى تعمل فيه بكفاءة هو تجربتها السابقة وتلقيها لتلك التجربة " (ويعد التعقيب على المجموعة القصصية بشكل أكثر تفصيلا اختتم كلمته حول المجموعة ككل قائلا : " في ملاحظات حول البناء (عن نص أنا الملك جئت للأديب الكبير بهاء طاهر يقول أبو المعاطي أبو النجس :) مخاطر هذه التقنية . ويتصد الجدل الذى بين لحظات الماضي ولحظة الحاضر في القصة . أنها يمكن أن تنزلق إلى هوة الجفاف الفكرى أو تتحول إلى نوع من الحوار بين الأفكار أخشى أن يكون الكاتب قد انزلق إلى تلك الهوة أحيانا ، خاصة في الحوارات الطويلة . مثل الحوار في "مفاجات سلمى عواد" التى لا تنتهى ، والشوط الثاني . لولا النهايات التى تجيء رائحة لتعيد إلى النص الاتساق والحيوية وهناك ملحوظة أخرى ، حول التوازى بين الشخصيات سواء على مستوى النص أو على مستوى مجموعة النصوص ،

عاما من الإبداع ، لكن أبو المعاطي لم يكن منتظما بإيقاع مضبوط ، فبين هذه المجموعة والتي سبقتها خمسة عشر عاما ، لكن في نهاية الأمر ، لاتجد عنده إبداعا لم يلق صدًى لدى النقاد ، أبو المعاطي توزع بين امكنة ومهن كثيرة بحكم الحياة ، تنازعت مـصر والكويت ، والـمض فى هذا التنازع ، أنه يترك إحساسا بالغربة فى كلا البلدين ، وهو موزع بين مهنتين أو عشقين : الأدبى والصحفى ، لكن المحصلة فى النهاية كانت ثمانى مجموعات قصصية ، وروايات ، وكتابان فى نقد القصة والرواية : ينتقل صلاح بعد ذلك للتعقيب على قصص المجموعة فيقول : " إن القصة القصيرة لجنس أدبى عسير ومرورا ، يغرى بالتجريد ، ولكن أبو المعاطي أبو النجس استطاع أن يكون شديد التنظيم ، شديد الانضباط ، وأن يكتب قصة بالغة الجمال ، وهنا نرى ملمحاً مهما في هذه المجموعة ، هو أن القصة عالم متكامل بذاته ، فالنص يترك فى نفوسنا شيئا مكتملا تستطيع نفوسنا نسيانه " (يعد مناقشة د . صلاح فضل للمجموعة القصصية انتقلت الكلمة للدكتور هانى يحيى ، فقال : " تدور المجموعة ككل حول النفس الإنسانية مجردة من أى توجه ثقافى ، سياسى أو دينى أو أيديولوجى بصفة

أبير كامى فى الفكر العربى

بنخبة أخرى من أهم كتاب سورية ولبنان والأردن، واستشهد بأرائهم فى رسالته، التى اقترب عدد صفحاتها من أربعمئة صفحة، وهى عمل متميز يعنى الكلمة، حيث استطاع الباحث أن ينجزه على ضخامته، وعلى اتساعه الذى كان يحتاج إلى فريق من الباحثين. لقد استطاع الباحث وحده، بصبره ودأبه وصلابة إرادته أن يحقق ما تمناه من أهداف وضعها لنفسه، وكانت إدارة العمل وتوجيهه متمثلة فى الإشراف، شديدة الوضوح فى الزمن والشروط والدقة المنهجية التى اتسم بها البحث .

والحق أن أبير كامى يظل الكاتب ذا الشهرة العالمية، إذ انتشرت ترجماته فى أعماله فى العالم بعدة لغات، وهو

الريضى أن يكتشف كيف استُقبل كامى فى أريئة دول عربية، متقبها آثاره الفكرية وأعماله من خلال الترجمات المختلفة واللقاءات التى أجراها على هيئة شهادات مختلفة قام بتجميعها من مثقفين، وكتاب قصة ومسرح وفلاسفة ومفكرين ومخرجين وممثلين وأساتذة وطلاب، وقد انتقل إلى الشرق العربى فى عام ١٩٩٤، وأجرى حواراته خاصة فى مصر، حيث التقى بنخبة ممتازة من مثل أحمد عبدالمعطى حجازى وصنع الله إبراهيم ومحمود أمين العالم ونجيب محفوظ والفريد فرج وفريدة النقاش ونبيل الألفى وإدوار الخراط.. وغيرهم. كما التقى

فى الشهور القليلة الماضية دعته جامعة (بيكاردي جيل قرن) بمدينة (اميان) الفرنسية، للمشاركة فى مناقشة رسالة دكتوراه تقدم بها طالب أردنى بعنوان (الاستقبال النقدي لأعمال البير كامى فى الشرق العربى: مصر - سورية - لبنان - الأردن)

وكانت الرسالة تحت إشراف البروفيسورة جاكلين ليفى فالنسى، وهى من أكبر المتخصصين فى العالم فى الدراسات الخاصة بالبير كامى، وشاركتنا المناقشة البروفيسور دجان بيير، الأستاذ بجامعة باريس - السوربون، والبروفيسورة: كريستين أنشور، الأستاذة بجامعة سيرجي بونتواز، وحاول الطالب الأردنى: وائل

يشكل في العالم العربي ظاهرة حقيقية تستحق الدراسة العميقة على كل المستويات. ولعل هذه الترجمات التي بدأت منذ منتصف هذا القرن وقد تعددت واستمرت إلى يومنا هذا، فقد صدرت ترجمة حديثة لأخر كتب كامى: (الإنسان الأول) في القاهرة هذا العام، ومن هنا كانت رسالة **وائل الرضى** تمثل أهمية بالغة، إذ أن موضوعها لم يطرح - على حد علمي - من قبل، سواء في الدراسات العربية أو الفرنسية، بنفس هذا الاتساع والعمق، والذي لم يتركه كامى شاردة أو واردة إلا وقام بحصرها وإحصائها وفي العالم العربي لم يكن **البير كامى** مجرد ظاهرة أدبية أو جمالية أو فلسفية، بل تعدى هذا المستوى ليصبح أداة إيديولوجية يستخدمها كل فصيل سياسي ليلعب عديداً من الأدوار التي لم يلعبها في بيئته الأصلية، وهي في الغالب أدوار متناقضة فيما بينها. وتؤكد الرسالة بحق أن فكر **جان بول سارتر** كان قبولا ومناقشة في عالما العربي أكثر من فكر **البير كامى**، إلا أنه لم ينشغل في البحث عن إيجاد إجابة مقنعة للسؤال لماذا؟ قبل الناس فكر سارتر؟ وحتى متى؟ والحق أن الإجابة على هذين السؤالين يمكن أن تساعدنا على فهم الدور الذي لعبه فكر كامى.

ولعل مفهوم «الالتزام» L'en-gagement يوضح لنا هذا. إذ تذكر تلك المساجلة الفكرية التي اندلعت على إثر نشر كتاب **موريس ميرلوبونتي** *دثناء على الفلسفة* L'epoque de la Philosophie. بين **ميسرلوفنتي** و**سارتر** من جهة و**البير كامى** من جهة أخرى. وهي مساجلة حول ما سمي في هذا الوقت: صمت ديكرات حيال محاكمة **جاليليو**. حيث اعتقد **ميرلوبونتي** و**سارتر** فعليا بالالتزام، أي التزام الفيلسوف بإشكاليات عصره. فهو ليس محايداً في هذا، حيث كما يرى كل منهما أنه ليس هناك حيادية فيما بين الخير والشر. وعلى العكس من هذا كان يتمسك كامى بصمت ديكرات إذ كان يعتقد أن الفلسفة علم مثل كل العلوم، وبما أن كل علم محايد فالفلسفة ينبغي أن تكون أيضاً محايدة، بحيث أنها لا تهتم إلا بالبحث عن الحقيقة خارج إطار عصرها، ويضيف إلى هذا أن الفنان ملتزم بضمة فنه وليس بمشكلات عصره. من أجل هذا تبني المثقفون العرب فكر سارتر باعتباره فيلسوفاً وأديباً يدافع عن التزام الفيلسوف والفنان بقضايا واقعهم ومجتمعهم، خاصة عندما قرن المثقفون العرب هذا الالتزام بالنظام الناصري القائم وبعيوائه الوطني ويكل الإنجازات الوطنية السياسية والمادية منها. ولعل

هذا نفسه ما يكون وراء دعوة الحكومة المصرية في ١٩٦٥ **جان بول سارتر** لزيارة مصر. بينما لم تدع أبداً كامى قبل وفاته في يناير ١٩٦٠ رغم حصوله في ١٩٥٨ على جائزة نوبل وحديث العالم أجمع عن أعماله ربما يكون موقفه أيضاً غير الواضح من حرب الجزائر ومقاومته الاستعمار الفرنسي سبباً آخر قد أضيف إلى السبب السابق رغم دفاعه الجيد عن الجزائريين إلا أن هذا الموقف من أعمال كامى وفكره لم يستمر طويلاً. ولكي نجيب على السؤال الثاني الذي طرحناه: إلى متى ظلت أعمال سارتر هي المتبناة؟ نقول إنه حتى ١٩٦٧ والنكسة التي منيها بها، في هذه المرحلة نعاين أن فكر **البير كامى** أصبح أكثر قبولا باعتباره كان أكثر مواءمة واستجابة للاسئلة والإشكاليات التي طرحت آنذاك. أولاً لأنها سمحت للمثقف العربي بالهروب من الالتزام تجاه الدولة ونظامها وميثاقها، بمعنى الهروب من أسر هذا الفكر الرسمي الواحد، الذي أعطى تفسيراً وحيداً وخصوصاً للالتزام وثانياً كان هذا التبنى لأفكار كامى رد فعل على هزيمة المشروع القومي الناصري الذي ارتبط به كثير من المثقفين العرب الذين رأوا أمام عيونهم، بل وعاشوا أزمة السقوط الفاجئ والصعب لكل أحلامهم وطموحاتهم

الترجمات إلى أربع وأكثر مما دفعه للاهتمام بالجانب المنهجي النظري الذي يفسر هذا السلوك في الفضاء الثقافي، وإذا كان اختياره لمنهج للنظر الآثاني الشهير في دراسات الاستقبال هانس روبير جوس _ Robert _ Hans JAUSS باعتباره أنسب المنافع التي توائم دراسة الاستقبال في منطقتنا العربية. وهو لا ينع أسيراً للمنهجية الواحدة لهانس روبير جوس بل يفتح من أفق دراسته على نظريات أخرى في الاستقبال، حيث أن موضوع الدراسة يطرح عليه أسئلة عدة لا يستطيع منهج واحد مهما كانت أهميته أن يسطع بكل الصاجات الملحة للدراسة خاصة وهي دراسة تتصل بالعالم العربي المشرقي وهو ذو طبيعة شديدة الخصوصية وأحياناً التعقيد أيضاً. والباحث شديد الوعي بأن موضوعه قد تمت معالجته من قبل خاصة فيما يتصل بالترجمات والانتقادات والتفسير تطبيقاً على كتاب آخرين، إلا أنه يطرح على نفسه أسئلة أخرى يشعر بأنها لم تطرق بنفس الجدية من قبل إذ أن دراسات الاستقبال Reception تجرنا إلى التعامل مع إشكاليات أخرى شديدة الأهمية، حيث يحاول الإجابة على السؤال لماذا تترجم أو تقرأ عملاً ما وليس عملاً آخر؟ ولماذا نحب أو نعتقد

في دول المشرق العربي، مركزاً على الفضاء الثقافي العربي مثل استقبال كامي من جهة، واستقبال المترجمين العرب لكامي من جهة أخرى، ثم يأخذ في متابعة أعمال كامي المترجمة للغة العربية بداية من ١٩٤٦ حتى ١٩٩٤ السنة التي بدأ منها دراسته، ولا ينسى أن يفرّد صفحاتاً للتاريخ لهذه الترجمات، واستقبال المترجمين والنقاد والمثقفين لها، وعلى الأخص الأعمال الرومانسية، ثم يفرّد لكل عمل على حدة عدة صفحات مثل «الغريبة» والاستقبال الشعبي والنقدي لهذه الرواية، و«الطاعين» والكيفية التي استقبلت بها من طرف المترجمين والنقاد والمثقفين «والقلبة» وكيف استقبلها المترجمون والقراء، ويفرّد صفحات أخرى عن الأعمال المسرحية والكيفية التي استقبلت بها مثل مسرحيات: «كاليجولا»، و«العادلون»، و«سوء تقاهم»، و«حالة حصار»، وغيرها.. ثم يهتم بالاستقبال النقدي والعالم لمحاولات كامي الفلسفية وعلى الأخص «أسطورة سيزيف»، و«المتعمد» وبقية الكتابات الفلسفية الأخرى.

ويخصص الفصل الثالث عن الترجمات كموضوع لعداء المترجمين ودير النشر خاصة عندما رصد أكثر من ترجمة للعمل الواحد، وأحياناً تصل

وافكارهم المثالية دون أية تفسيرات مقنعة. في هذه اللحظات القاسية لم يجدوا سوى «عبث أولاً معقول» -Ab-surde البير كامي قادراً على تبير موقفهم النقدي. إذ وجدوا أيضاً في تمرد كامي وسيلة ناجحة في تجاوز أصلامهم المهزومة. ولعلنا نتذكر أن كتاب كامي «المتعمد» L'homme R'caofte كان قد اعتبر «مانقستوه» للشباب بعد ١٩٦٧، حتى ١٩٧٣. من هذا المنطلق كان اهتمامي بهذا العمل الذي استطاع الباحث بقدرة وكفاءة منقطعة النظير أن يأخذ مسافة بين ما يدرسه ويشكل إشكاليات حقيقية قريبة من قلبه مثل كل عربي، استطاع أن يحفظ وجهة نظره من الغلو الشوفيني فعرّف أن يكون متزناً وجاداً وأميناً، أي عرف أن يكون باحثاً حقيقياً يتعامل مع مادته بالامانة العقلية الواجبة، وهو ما نفتقده اليوم في باحثينا الذين يغلّبون اعتبارات أخرى غير منهجية كاعتبارات الدين والقومية والعرقية في أبحاثهم العلمية، مما يفقدها، ويفرغها من مضمونها العلمي وهو جوهرها الأصلي.

يقدم الباحث بعد مقدمته التي تطرح أهمية عمله والأفاق التي يطمح في الوصول إليها من خلال رسالته يقدم فصلاً عن ثراء ونجاحات كامي

إجابات ورد فعل الطلاب تجاه دراسة كامي موضعاً أي هذه الأعمال اهتم بها الطلاب بشكل أكثر.

وفي الجزء الرابع من هذه الأطروحة حاول أن يعالج الربضي تأثير البير كامي على الكتاب في الشرق العربي. فعالج في الفصل الأول من هذا الجزء تأثيرات رواية «الغريب» على كل من بهاء طاهر في قصته (المظاهرة)، وهاني الراهب في روايته (المهزومين)، وعالج في الفصل الثاني رواية «الطاعون» على يوسف الشاروني في قصته (الوياء)، وفي الفصل الثالث تأثير «العادلون» على مطاع صفدي في روايته (جيل القدر) هذا وقد اختار الباحث هذه الأعمال الثلاثة لاعتقاده بأنها قد مارست تأثيراً واضحاً وهاماً على هؤلاء الكتاب خاصة في «المظاهرة» لبهاء طاهر، وفي «المهزومين» للكاتب السوري هاني الراهب وفي أعمال يوسف الشاروني نجد التأثير برواية «الغريب» ولم جراً .. وواصل الباحث التزام الموضوعية لحد كبير في معالجته لهذه الأعمال حتى لا يقلل من القيمة الكبيرة لهذه الأعمال التي تأثرت بشكل أو بآخر بأعمال كامي. وهناك الكثيرون مما يوردهم الباحث وقد تأثروا بكامي أيضاً مثل صبح الله إبراهيم في

(ذات)، «وتلك الرائحة» و «الجنة». وغادة السمان في «ليل الغريب»، ونجيب محفوظ في «ثرثرة على النيل» وقد كان لي مع هذا العمل العلمي الهام بعض الملاحظات التي لا تقلل على الإطلاق من جدية وأهمية العمل، وكان الجزء الأول من هذه الملاحظات تقنية تتصل بغياب طريقة لكتابة الحروف العربية وتحويلها إلى اللاتينية، مما صعب من قراءة بعض الأسماء من الأعلام العربية، والمعروف فيها طريقة بروكلمان، وفي الأشهر التي تستخدمها الأبحاث الفرنسية، ودائرة المعارف الإسلامية. بالإضافة إلى غياب قائمة بالمصطلحات التقنية الغريبة التي امتلأت بها الدراسة. كما لم تقدم المعلومات الكافية عن الشخصيات التي قام الباحث بعمل مقابلات شخصية معها في شكل ملاحق في نهاية الدراسة. ويعيدنا عن الملاحظات الأخرى العديدة فقد كانت أهم الملاحظات - في نظري - في قول الباحث في معرض أحكام الأطروحة أن فلسفة البير كامي لم تفهم جيداً لأنها لم يعلق عليها بشكل جيد. وإذا كان الباحث قد استنتج هذا من خلال معالجته للموضوع في مجلة الكاتب أو الآداب، سيكون هذا مفهومًا لحد ما، أما إذا كانت هذه النتيجة عامة، وهو ما كان، فهذا ما كان يستوجب الحذر لانه ينبغي

أن تلتفت الانتباه على حقيقة أن هناك دائماً سياقاً مختلفاً، فكل فلسفة شديدة الارتباط بمصرها وسياقها الاجتماعي السياسي، كما أنها تلعب في محيطها الحيوي دوراً مزدوجاً: الستمولوجي وأيديولوجي، وعندما تخرج من محيطها الحيوي لتندرج داخل محيط حيوي آخر سينبغي أن تتواءم مع العناصر الجديدة، وربما ستلعب دوراً آخر يتماشى مع الوضعية الاجتماعية الثقافية في مجتمعها الجديد الشئ الآخر أن الدكتور عبد الغفار مكاوي وهو فيلسوف مصري له قدره ووزنه قد كتب دراسة فلسفية رائعة حول كامي في عام ١٩٦٤، وقد عالج فلسفته بشيء من الإبداع والتأويل حيث استخدم تعبير L'absurde ومعناه «العبث» أو «اللا معقول» وقام بتأويله ليضع له معنى آخر هو «المحال» وهو الضجير باللغات الأجنبية، وهو معنى قصده بذاته، ويدل في نفس الوقت على أن فلسفة كامي كانت معروفة أيضاً خضعت لتأويلات وتفسيرات شتى وفي هذا المجال يقول د. مكاوي في كتابه «البير كامي»، محاولة لدراسة فكره الفلسفي (ص ٥٦) فيما يتصل بالانتحار «لابد إذن من رفض الانتحار، لأن الإقدام عليه معناه الرضا بالحال والاعتراف به. فالحياة كما قدمنا، معناها أن نترك المحال حياً. وحياء

النقاد من خلال المجلات التي احتفت بتقديم هذه الأعمال للجمهور العريض. ومحاولات تتبع الأفكار التي اهتم بها القارئ العربي، وتلك التي رفضها في هذه الأعمال المترجمة.

وفي الجزء الثالث من الرسالة حاول وائل الرضي أن يتتبع مسار البير كامي داخل نطاق الجامعات الغربية في الدول المشرقية الثلاث، فاطنًا في الفصل الأول من هذا الجزء وصفًا للعناخ الثقافي العربي في سنوات التسعينيات ثم يناقش الكيفية التي استقبل بها كامي من قبل الأساتذة المصريين والسوريين والأردنيين، والإشكاليات والمقدمات البيداغوجية، ثم الكيفية التي استقبله بها الطلاب العرب من تلك البلدان. ثم يفرّد فصلاً عن الكيفية التي استقبل بها طلاب سنوات اليسانس والدراسات العليا لكامي في لبنان ومصر. ثم البير كامي والجزائر. ودراسة الأساتذة في هذا الجزء يعتبرها الباحث كامي في برنامجهم الدراسي، وبالتالي لم يضعوا إلا الأعمال التي يحبون تدريسها وأفكار التي يودون أن يعرفها طلابهم، مع معرفة المشاكل التربوية التي واجهتهم في عملية تدريسه. ولقد أخضع الباحث للاختبار

قدمت هذه الترجمات للجمهور العريض، وكيف استقبلها المثقفون والنقاد. كما حاول الباحث مضاهاة هذه الترجمات بالأصول ليضع يده على الأخطاء والسهو، ويبحث فيما إذا كانت هذه المأخذ مقصودة من قبل المترجمين، ليسعى إلى معرفة أسبابها الحقيقية.

وفي الجزء الثاني من رسالته الذي يبحث فيه عن كامي والاستقبال النقدي تجده يناقش في الفصل الأول: كامي والنقد العربي، فيناقش هذا النقد في الصحافة خاصة في مجلة الكاتب المصري من ١٩٤٥ حتى ١٩٤٨، وهو ما أسماه الباحث الاستقبال الجفالي، وأيضاً في مجلة الآداب من ١٩٥٠ حتى ١٩٦٠، وهو ما أسماه بالاستقبال

الإنديولوجي. ثم الأدبي في مرحلة ثانية تطور هذا الاستقبال لأعمال كامي خاصة فيما يتصل بالاستقبال الأدبي والاستقبال السياسي، ثم يقوم بدراسة صور الاستقبال الأخرى المكتملة منها أو المتناقضة، وهي ما يحصرها فيما أسماه الاستقبال السلبي الديني منه والسياسي. ويتلخص هذا الجزء في محاولة الباحث بعد أن أوضح أن كامي قد ترجم، بما يعني أيضاً أنه قد قرأ، إلى تحديد لطبيعة الاستقبال الذي حدث لأعمال مؤلف أسطورة سيفزيف، إضافة إلى أسباب هذه الاستقبال من طرف

أننا نحب، أو نكره أو نعتقد أننا نكره عملاً دون آخر؟ وكيف نعرف هذا العمل وكيف نكتشفه، وفي أي لغة قرأناه، وكيف كنا نعرف قبل القراءة بوجوده؟ وهو يفرق في نفس الوقت بين نوع آخر من الاستقبال أطلق عليه «الاستقبال المفروض» Recaption imposee، وهي القراءة التي تتجه إليها بفعل التوصية أو الإيجار كالقراءة التي يقوم بها الطلاب. وهل يستطيعون قراءة العمل بحبه وهو العمل المقرر عليهم في البرنامج الدراسي دون أن يفكروا في الامتحان؟ وما الذي سيأخذه على العمل؟ وعديد من الإشكاليات والأسئلة التي حاول معالجتها أولاً بأول من خلال دراسته، لذا انصب الفصل الرابع على تحليل الترجمات المختلفة لكامي، ومحاولات معرفة إذا ما كان كامي قد ترجم بدقة، أو أن هناك خيانة قد ارتكبت بحق هذه الترجمات ومن هنا نجد أن الجزء الأول في هذه الدراسة قد كرس في اختيار الأسباب التي دفعت المثقف العربي إلى أن يستقبل كامي. مع إعطاء نظرة على أبعاد المرحلة السابقة على استقبال أعماله. وقد قام الباحث بتقديم قائمة إحصائية للأعمال التي ترجمها المثقفون العرب لكامي. ولقد أخضع هذه الترجمات للاختبار بمعرفة التاريخ الدقيق للترجمة والنشر والقراءة والاستقبال. وكيف

يبحث من جديد عن أسلوب أدبي فني غير عربي ليؤكد هذا النزعة المصرية المتوسيطية في الذوق والأسلوب والحساسية الجمالية.

وقد وافق المناقشون بالإجماع على منح الطالب درجة الدكتوراه بأعلى تقدير «مشرق جداً» مع تهنئة اللجنة للباحث والتوصية بطبع الرسالة.

وتعتبر هذه الرسالة ذات قيمة أساسية في مجالها بحيث لا يمكن أن يتخطاها أى باحث قادم في موضوعات التأثير والاستقبال. وقد أكدت على الوضعية التي مازالت تتعنت بها أعمال البير كامى والتي وصل عدد اللغات واللهجات التي ترجمت إليها حتى اليوم حوالى أربع وأربعين لغة ولهجة، ومازالت الدراسات والرسائل تتضاعف عن هذا الكاتب المتميز والذي استطاع أن يعبر عن أدق التفاصيل فى الأحاسيس البشرية ببساطة منعمة النظير، رغم تعمد وتشابك هذه الأحاسيس لدى الإنسان، ويظل البير كامى سؤالا حائرا فى الأدب والفكر العالى كلما حاولنا الاقتراب من عالمه وأفكاره، وتصورنا ذلك، كلما ابتعدنا عن حقيقة هذه الأفكار، وكأننا نلعب تلك اللعبة التي استهوت فى أسطورة سيزيف.

وتظهر هنا فكرة «الأخر» لأول مرة باعتبارها عنصرا أساسيا فى بناء الوعى الناصع المتعرد على المحال (١٠٦) ويقع الوعى والحرية والتضامن كجوهر لهذا التمرد، والذي يحصره فى الخلق الفنى حيث أصل التمرد ومنبئة النقى الحق. (ص ١٥٢) ولعل الملاحظة الأخرى الجديرة بالتأويل والنظر فى الرسالة الهامة هى عدم محاولة الباحث البحث فى الأسباب التي جعلت من مجلة الكاتب بمصر تلخذ هذا البعد الجمالى فى استقباليها لأعمال كامى، على عكس الآداب البيرونية التي أخذت يُعدا إيديولوجيا صرفا. إذ أن العناية التاريخية تؤكد أن هذا يعود لموقف كل من مصر، ولبنان، إذ أن مصر قد تمتعت باستقلال نسبي وضوى وغاش بها تيار ليبرالى قوى: طه حسين، ولطفي السيد، وسلامة موسى وغيرهم، ونمت فى هذا الوسط دعوة انتشرت لحد بعيد تؤيد انتماء مصر لمنطقة البحر المتوسط، وليس للمنطقة العربية، بل ووصل الأمر ببعض الدعاة لاستخدام الحروف اللاتينية فى كتابة العربية (عبدالعزیز فهمى، وسلامة موسى من بعد) اتباعا للنموذج التركي الذى بدأه كمال أتاتورك. وهو ما دفع طه حسين أن

المحال تكون بمقدار رفضنا له وتمردنا عليه.. إن المحال يكون له معنى بقدر ما يعلن الإنسان عدم موافقته عليه، هذا وقد اعتبر الانتحار بطبيعته عجزاً عن الاحتمال وتخلصاً من الموقف، وهروباً من جدية السؤال الفلسفى الوحيد الذىبقى للفلسفة أن تسأله (هل تستحق الحياة أن نحيها؟) (ص ٥٧). وحاول د. مكاولى أن يستوعب هذه الفلسفة ليس «أسطورة سيزيف»، «والإنسان المتعرد، فقط ولكن استطاع أن يجمع شتات هذه الفلسفة من كل الأعمال الأدبية التي أنجزها كامى، ومن هنا كانت قراءته لكامى قراءة كلية وشاملة اكتشف من خلال إبطال قصصه ومسرحياته أبعاد هذه الفلسفة «تكتشف أن كاليجولا ومارتا ومارسو لم يصلوا إلى الوعى الحق بالمجال، وبالتالي التمرد، رغم أنهم جميعا جعلوا نفس المحال، ولكن دون الوعى الحقيقي بـ» (١٠١). وهكذا يحاول د. مكاولى بقرينة فلسفية ملهمة أن يضع يده على عناصر لم تكن واضحة بطل تلك البضاعة التي قدمها لنا فى كتابه هذا عندما بين شروط هذه الفلسفة فى الانتقال من المحال إلى التمرد، حيث «نصوع الوعى بالمحال شرط للتمرّد، كما أن التمرّد شرط لنصوع الوعى.

حول مهرجان الصحراء الدولي بمدينة « دوز » التونسية

يحتدم الجدل في كثير من المؤسسات الثقافية حول الأشكال الملائمة في هذا العصر لإقامة المهرجانات الثقافية فإن مهرجان الصحراء التونسي في دورته الثانية والثلاثين قد قدم نموذجاً عصرياً رغم احتفائه بالطقوس التقليدية والظواهر التراثية. ومن البداية فإن الهدف يحدد في معظم الأحيان الأسلوب والشكل الذي ينبغي أن يظهر فيه أي عمل تنظيمي. ويبدو أن الهدف هو الآخر يتطور بتطور الرؤى ووسائل الحياة والنشاطات التي تتجدد بحكم تقدم الزمن. إن البقعة التي يقام فوقها المهرجان بقعة صحراوية وهي تدين « للجمال » بكثير

منه. وقد شاركت مع زميلي الشاعر الدكتور/ حسن طلب في الصياحيات الشعرية التي أقيمت في إطار هذا المهرجان الفريد. وبينما

في أعماق الصحراء التونسية الجنوبية حيث تنفتح الفجاج الرملية والأناق المفعمة بالشمس الساطعة والرياح القادمة من الشرق والغرب وتلتقي الحدود التونسية والليبية والجزائرية وتتقارب العشائر والقبائل المنحدرة من أصول عربية وربما إفريقية تقع هذه المدينة الفريدة « دوز » نابضة بين النخيل في واحة نصيرة تتشايك فوقها الأعشاب والنباتات وتمرح بين غصونها الحيوانات البرية: الأراب والثعالب وربما الذئاب. وسط هذا المكان الموهل في القدم أقيم مهرجان الصحراء الدولي في الفترة من الأول من شهر نوفمبر وحتى الرابع

محمد إبراهيم أبو سنه مع مجموعة من منظمي المهرجان أمام الفندق

جانب من حضور المهرجان

والشيوخ النساء والأطفال في مظاهرة احتفالية في إطارها المباشر ولكنها في عمقها تستهدف التنمية البشرية بكل صورها وعلى كل مستوياتها . وتدعى لهذا المهرجان فرق فنية من بعض البلاد العربية ومنها مصر التي شاركت إلى جانب شاعرين بفرق من فرقة " رضا " للفنون الشعبية التي عرضت بعض المزامير والأغاني والألعاب ويبدو الهزال الفني واضحاً في أداء الفرق، وجمود عروضها وعدم قدرة القائمين عليها على الإبداع بسبب الانغلاق الوظيفي الروتيني وغلبة الاحتراف على الهواية، ولكن في الإطار المتواضع للفرق المشاركة فإن

الرياضية التي يلعب فيها الجمل دوراً محورياً، إن ولع المستولين عن الثقافة بالحفاظ على التراث الطبيعي بما يتضمنه من نباتات وحيوانات والتراث الإنساني بما يتضمنه من تقاليد وعادات وتراث تارخي بما يوحي به من علامات وأوامر بين القبائل العربية والتراث الأدبي والفني وما يتضمنه من مواريل وأشعار وحكم وأمثال وآلات فنية وقصص وأساطير ، هذا الولع قد أوحى بهذا الشكل الذي يهدف بجانب الوفاء للجمل إلى تنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية حيث تعيش المنطقة فترة ازدهار حقيقي يشمل الشباب

مما تنعم به من ضرورات الحياة خاصة عبر الأزمات الغابرة فقد ظل الجمل قبل أن تكتسح وسائل النقل العصرية الطرق والفجاج هو الوسيلة المثلى للسفر عبر الصحراء وهو سفر ضروري بسبب ندرة المياه وقلة الموارد والحاجة الدائمة للاتصال البشري ، التزاوج والهجرات والبحث عن لقمة العيش من هنا بدأ المهرجان في سنواته الأولى باعتباره عيداً للجمل « ومع تطور النشاط السياحي في تونس فإن فكرة المهرجان بدأت هي الأخرى في التطور إلى أن وصلت إلى صيغة تكاملية مثيرة للتامل حقا فقد ارتبط المهرجان بالسياحة

فرقة " رضا " قد قدمت عروضاً ليست بالغة السوء . بهذه الرؤية التكاملية جاء برنامج المهرجان ممثلاً للبيئة والثقافة الصحراوية والطموح الفني للمواهب الجديدة سواء في الشعر الشعبي الذي كان طاغياً على السنة الشعراء المشاركين من تونس أو ليبيا أو المغرب ، ومثلت مع الشاعر حسن طلب وبعض الشعراء التونسيين الشعر الفصيح ومن أبرز الشعراء التونسيين بالفصحى الشاعر جمال الصليعي وبالعامة بالقاسم عيد اللطيف . وقد تضمن البرنامج في يومه الأول حفلاً لاستقبال الضيوف من خلال تقديم فرق الفنون الشعبية بساحة السابح من نوفمبر ثم أعقب هذا الحفل زيارة للدوار وهي بيوت أو خيام من الشعر تقام في الصحراء حيث تم عرض صورة للوسائل المستخدمة في الحياة اليومية البدوية وكذلك زيارة للمتحف المتواضع الذي يضم هو الآخر نماذج للادوات المستخدمة في العمل أو الطب الشعبي والزى الوطني وبعض النباتات النادرة ، واثار العادات والتقاليد في في صناعة الملابس والقبائل التي سكنت المنطقة عبر العصور . وأقيمت صباحية شعرية

تحت شعار المهرجان " اثر العادات والتقاليد في صنع غد أفضل " وتسمى الندوات الشعرية الصباحية عكاظيات نسبة إلى سوق عكاظ الذي كان يجتمع به الشعراء في العصر الجاهلي ليتبادلوا لإنشاء الشعر ولحكّم لبعضهم بالشاعرية وينفى الإغصاء على ساحة الشعر أيضاً وقد غلبت اللهجة الدعائية الإعلامية على معظم القصائد خاصة أن الشعراء قد كتبوا قصائدهم في ظل شعار العادات والتقاليد فاخفت العنوية وإن كانت بعض النماذج الشعرية قد حفلت بالإثارة مثل قصائد الشاعر بالقاسم عيد اللطيف الذي استطاع أن يضع منظومة باللهجة العامية التونسية ضمنها الآثار الصحية لبعض النباتات الصحراوية في شفاء الأمراض فجاءت أشبه بموسوعة جمعت بين الطب الشعبي والشعر الشعبي أيضاً، وتضمن البرنامج في عروضه التراثية نماذج من العادات والتقاليد مثل الفروسية والمهارى وتريز كلاب الصيد « السلوقية » وكرة المعقاب وورود الغنم « والدولاب والعرس التقليدي والمطاردات، كما تتضمن البرنامج بعض الندوات حول أهمية التداوى

بالأعشاب والنباتات الصحراوية والجبالية وأقيمت بعض المعارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية والكتب الصادرة حديثاً خاصة عن دور النشر التونسية ومعرض كبير للمنتجات الصناعية التونسية وأقيم في اليوم الثالث عرض طريف للأزياء حيث اختيرت من خلاله ملكة جمال المهرجان ، وقد كان الشاعر حسن طلب أحد أعضاء لجنة التحكيم بصفته أستاذا لعلم الجمال ، وقد تكررت فقرات البرنامج بنفس أشكالها وأماطها طوال أيام المهرجان وبلغت النظر وجود بعض المواهب الشعرية المتميزة من أبناء منطقة (دوز) التونسية ، وفي مقدمة هؤلاء الشاعر " جمال الصليعي " الذي أصدر له بيت الشعر في تونس والذي يراسه الشاعر التونسي المعروف المنصف المرزوقي ديوان « وادي النمل » ، وقد كتب مقدمة الديوان الدكتور / كمال عمران الذي يقول عن الشاعر جمال الصليعي « ليس من الغريب أن ينشأ صوت جمال الصليعي من روح الصحراء ، من نبض الحياة ، من دوز الصحراء ، حياة . عندما تسمع جمال الصليعي ينشد الشعر تنتقل بهدوء إلى سوق من أسواق

الجزيرة في غابر الزمان فكأنك
بحضرة جاهلي مخضرم أو بدوي
أصيل يقرأ الشعر فليس لك إلا أن
تحرم في محراب القصيدة
والحقيقة أن ما يقوله الدكتور عمران
قد يوحي بأن هذا الشاعر موغل في
تقليدية على عكس ما تتبدى قصيدته
وادی النمل التي يشيع فيها نفس
يمزج بين الغنائية والمحمية
والدرامية في رؤية تاريخية واقعية
للحرب المعاصرين ومعاناتهم
وأما جددهم وانكساراتهم أيضا وقد
أدرك عمران هذا البعد حين قال :
امتزج في القصيدة الأسطوري
بالتمطي وحلت الأسطورة . وكان
على النص أن يستدعي البدايات .
بدايات ما قبل الإثم الفكري وما قبل
الطوفان . بدا الخلق بالحروف
وبالأصوات وببدا الشعر بالحروف
والأصوات فيلوح التناظر حقيقيا
بالتأمل بين كون يخلقه الآلهة وعالم
يبدعه الشعراء . كون الآلهة قديم
معين في القدم . ماثل جاثم . وعالم
الشعراء مستحدث مستفهم دراسي
مأساوي يقلب النظر في التاريخ
الإنسان . والكون . الآلهة وتصيح
القصيدة كالحلقة المفرغة تنتهي من

حيث بدأت ولا تحمل الأرض إلا
أوزارها . يقول الشاعر جمال
الصليحي في قصيدته الطويلة
وادی النمل :

.. من علموا الأسماء قبلك ربما ..

عضواً عليك وأفردوك عليلا

هي ردة الإخلاف عن ميعاده ..

عود لسانك أن يجيش خيولا

وأجل خيولك هذه الصحراء

ما اتسعت أمامك قد تضيق صليلا .

قد أفلس الحكماء يا .. لا تبتئس ..

جرب أخيرا أن تجن قليلا

دع حكمة القططان

دع واو المعدة حديث الراجعين

تكولا للمجمعين أمامهم

ولك اندلاع الشك في ورق الزمان

فتيلا أصبحت أومئ ملجما .

والقائمون على فمي يتصدون

فصولا من لى بفسحة آهة بين

انكسار الصوت والصمت المعيا

قيلا لأزبح عن يومى حجارة يومهم ..

وآرد أنفاس واكذب جيلا وأعيد

تركيب الخرا نط ربما

وقف المكان عن المكان بديلا وأعين
مرتبك الصباح فريما ..

ولدا الزمان من الزمان سليلا

نادمت ما يتلو النخيل على المياه وما

يقرقره الحمام هديلا

وقعت بالوادي جميع رسائلي ..

ولبست حمل الغائبين ثقيلا

جمعت كل شواهدى ودلتى ..

لأصون وجهي وأحلا ونزيلا

وكتبت أسمائي على أبوابها ..

وشغيت من عنب الكلام غليلا

ودعوت عينيها ولحن حديثها ..

ناياتها الأولى تذوب هديلا

حتى إذا سجعت ترنح خاطري ..

ونصبت عرش المذنبين حلولا

هي كلما خلع الرفاق ملامحى ..

بعثت ملامحها إلى رسولا

إن التواصل الثقافي الشامل بين

أبناء الأمة العربية من خلال

المهرجانات والمؤتمرات يفتح الطريق

إلى مزيد من التفاهم والثراء وينيب

بالماضى الحى وليتجه الى المستقبل

والقوة والإقبال على الحياة فتحيته

الى الثقافة التونسية الأصلية وتحية

لودز الجميلة .